

معذرت

میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ زیر نظر تحقیقی مقالے
میں ٹائپ کی اغلاط باقی نہ رہیں۔ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اغلاط
رہ گئی ہوں۔ متوقع ہوں کہ محترم حضرات میری اس کوتاہی کو
نظر انداز فرمائیں گے۔

ضیاء آغا

۱۹۵۵-۱۱

(3)

" اردو ادب میں طنز و مزاح "

DATA ENTERED

ایک تحقیقی مقالہ جو ہے - ایچ ڈی کی سند کے لئے
پنجاب یونیورسٹی کو پیش کیا گیا

از

وزیر آغا ایم اے

GALBRAITH
VICTORIANO
GRASSI

مکمل کنندہ

— غلام سرور ملک : —

فہرست

سخن حائے گفتنی ! :-

پہلا باب :-

مزاج اور مزاج نگاری *

(۱)

• مزاج کی اہمیت —— جنسی کا عضویاتی مظاہرہ ——

"جنسی" کے مختلف نظریے —— ارسطو اور تعامس

ہابز —— کانٹ —— شوپنہاور —— پروفیسر سلی

— برکس —— فرائڈ —— ایسٹ مین ——

آرتھر کوئسلر —— مزاج کا تدریجی ارتقا — (۱ تا ۲۵)

(۲)

• مزاج اور اس کے اہل —— خالص مزاج ——

• مزاج اور طنز میں فرق —— مزاج نگاری کے عناصر ——

موازنہ —— ہذلہ سنجی —— صورت واقعہ ——

مزاحیہ کردار —— پیروڈی یا تحریف —— تقلیب

خندہ آور —— طنز —— رمز — (۲۶ تا ۴۰)

(۳)

انگریزی ادب میں طنز و مزاج —— چاسر —— شکسپیر

— بڑپ —— سوفٹ —— شیریڈن —— گولڈ سٹور

— فیلڈنگ —— شرن —— ایڈیسن اور شیل ——

چارلس لیپ اور جین آشن — چارلس ٹکس —
 تمیگرے — پی کاک — پی معنی مزاج —
 ایڈورڈ لیر — لیوس کارول — گلبرٹ —
 بیسویں صدی کا انگریزی مزاج — فارسی ادب میں
 طنز و مزاح — ایران میں طنز و مزاح کی نامکمل
 سرگزشت کی وجوہات — طنز و مزاح کی روشنی —
 ہجو — رودکی — فردوسی — انوری اور سوزنی
 — کمال اصفہانی — سلمان ساوجی — زاهد
 سے چھیڑ چھاڑ اور رندی و سرمستی — عمرو خیام
 — سعدی — خسرو — حافظ — پیرردی
 یا تحریف — عید زاکانی — ابواسحاق اطمحہ
 — نظام الدین محمود قاری مزدانی البسہ —

جدید دور — (۲۱ تا ۵۷)

اردو شاعری میں طنز و مزاح

دوسرا باب :-

(۱)

اردو پنج سے پہلے کا دور — زاهد سے چھیڑ
 چھاڑ اور رندی و سرمستی — ہجویات —
 سودا — شہر آشوب — کترین شاکر ناجی
 میر اور سودا کے شہر آشوب — معاصرانہ
 چٹکین — انشا اور صحنی — ہجو کی توضیح

نظیر اکبر آبادی کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری —

ریختی — انشا رنگین اور جان صاحب —

غالب کا شاعرانہ مزاح — (۵۸ تا ۹۰)

(۲)

اردو پنج — اردو پنج کا دور — عبدالغفور

شہباز — کسان العصر اکبر الہ آبادی — حالی

— اسماعیل میرٹھی — شہلی نعمانی — ظفر علی خان — ظریف لکھنوی

— علامہ اقبال — جوش ملیح آبادی —

جدید دور کی تقلیدی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری —

(۹۰ تا ۱۲۳)

(۳)

اردو شاعری میں طنز و مزاح کا جدید ترین دور —

زندگی اور سماج پر بحر پر طنز — ہنگامی

رجحانات پر طنز — طنز کا ایک نیا طریق —

محیرِ یف یا پروڈی — بچوں کے لئے شاعری میں مزاح

— اردو شاعری میں طنز و مزاح کا مختصر جائزہ —

(۱۲۳ تا ۱۲۶)

اردو نثر میں طنز و مزاح

(۱)

تیسرا باب :-

قدیم اردو داستانوں میں مزاح کے عناصر — غالب کے

خطوط — نذیر احمد اور سر سید احمد خان —

اردو پنج کا دور — رتن ناتھ سرشار —

سجاد حسین — مچھویک نعم ظریف —

ترجمون ناتھ ہجر — جوالا پرشاد برق —

نواب سید محمد آزاد — اردو پنج کے طنز و

مزاح کا لہجہ (۱۲۶ تا ۱۷۷) ✓

(۲)

عہری دور کا مزاح — عہری دور کے لکھنے والے —

مہدی افادی — محفوظ علی بدایونی — خواجه

حسن نظامی — سلطان حیدر جوش —

سجاد حیریلدرم — منشی پریم چند —

سجاد علی انصاری — قاضی عبدالغفار —

ملا رموزی — (۱۷۸ تا ۲۰۲)

(۳)

اردو نثر میں طنز و مزاح کا جدید دور — ہمارے

خالص مزاح نگار — لطیف اور شگفتہ انداز نگارش

— مزاح اور طنز کا سنگم — ہمارے خالص

طنز نگار — جدید اردو نثر میں تحریف —

نثر میں طنز و مزاح کا مختصر جائزہ — (۲۰۵ تا ۲۶۰)

چوتھا باب :-

اردو ادب کے مزاحیہ کردار

(۱)

مزاحیہ کردار کی خصوصیات — غیر سماجی حرکات

— مزاحیہ کردار اور مسخرے میں فرق —

فول اور مزاحیہ کردار میں فرق — مزاحیہ کردار کا

وقار — لچک کا فقدان — مجروح شخصیت —

مزاحیہ کردار کی پیشکش - (۲۶۱ تا ۲۶۹)

(۲)

خوجی کا کردار — خوجی کے اجزائے ترکیبی —

خوجی کا خلیہ — ضحکہ خیز حرکات — لچک

کا فقدان — خوجی کا تجربہ حاصل نہ کرنا —

مجروح شخصیت — تصویر کا دوسرا رخ —

وقار کی کمی — معصومیت کا فقدان —

فول سے قربت — ضحکہ خیز خلیہ — خوجی

بظہر غلامت — خوجی کے ذریعے آزاد کی تحریر

— سرشار کی بے احتیاطی - (۲۶۹ تا ۲۸۸)

(۳)

حاجی ہنلول کا کردار — حاجی کا خلیہ —

سجاد حسین کی زیادتی — حاجی ہنلول سے

علی مذاق — حاجی کی غیر عماریان —

وقار کی کمی — شدید انہماک — شدید احتیاط
 — ضحکہ خیز واقعات — حاجی بھلیل کی اہمیت
 (۲۸۹ تا ۳۰۰)

(۲)

چچا چمکن — اردو ادب کا صحیح ترین مزاحیہ کردار
 — چچا چمکن کا حلیہ — چچا چمکن کی عادات
 و نظریات — وقار کو ضحکہ خیز طریق سے بلند
 کرنے کی کوشش — گفتار اور عمل میں تضاد —
 جزوی بینی — ضحکہ خیز واقعات — نفسیاتی
 پس منظر — (۳۰۱ تا ۳۱۱)

(۵)

مرزا جی — محدودانہ انداز نظر کا فقدان —
 علمی مذاق — فطری غیر ہمواریاں —
 (۳۱۲ تا ۳۱۶)

(۶)

بدحواس شوہر — عظیم بیگ چغتائی کی تصنیف
 "خانم" کا کردار — شوہر کی بدحواسی کی وجوہات
 — ضحکہ خیز واقعات کی توضیح — بدحواس
 شوہر بطور نیم مزاحیہ کردار — (۳۱۷ تا ۳۲۳)

(۱)

الحیہ اور فرحیہ میں فرق — میلو ڈراما اور نقل —
 قدیم یونان میں فرحیہ کا مزاج — روم میں فرحیہ —
 فرانس میں فرحیہ کا عروج — مولیر — مصنوعی
 کامیڈی — فرحیہ کا تدریجی ارتقا — کامیڈی
 میں طنز و مزاح — (۳۲۲ تا ۳۳۱)

(۲)

اردو ڈرامے کا آغاز — تھیٹرےکل کمپنیاں —
 قدیم اردو ڈراما نگار — اردو ڈراما کا پہلا دور —
 قدیم اردو ڈراما میں مزاحیہ عناصر — مزاحیہ عناصر
 کا تجزیہ — آقا حشر کا مزاج — مفرہ ڈراموں
 کے تراجم — (۳۳۱ تا ۳۴۸)

(۳)

اردو ڈراما کا دوسرا دور — نئے دور کی طنزیہ
 و مزاحیہ روشیں — تراجم — نقل — سنجیدہ
 ڈراما میں طنز و مزاح کی رو — مزاحیہ ڈرامے —
 حصول فرحت — مزاحیہ صورت واقعہ اور مزاحیہ
 کردار — اردو ڈراما کے دو مزاحیہ کردار —

(۳۲۹ تا ۳۷۷)

چٹا باب :- اردو صحافت میں طنز و مزاح ✓

(۱)

ادبی اور صحافتی مزاح — ادبی اور صحافتی مزاح
میں حد قاضی — صحافتی مزاح کا انداز —
معاصرانہ چٹمکین — صحافتی مزاح کے مختلف حربے

(۳۸۸ تا ۳۷۸)

(۲)

Start-

اردو پنج سے پہلے اردو صحافت — اردو پنج
کی اہمیت — اردو پنج کے معرکے —
مجادد حسین اور جلال پرشاد برقی — پنجی اخبارات

(۳۸۹ تا ۳۹۹)

(۳)

بیسویں صدی کا خاص اول — ابوالکلام آزاد اور
"الہلال" — محمد علی جوہر اور "مرد" —
مولانا ظفر علی خان اور "زمیندار" — طنزیہ صحافتی
شاعری — اکبر الہ آبادی — شہلی نعمانی —
مولانا ظفر علی خان — زمیندار کا کالم "فکار و حوادث"
— عبدالعجید سالک — چراغ حسین حسرت —

بعض دوسرے لکھنے والے — (۴۰۰ تا ۴۱۲)

(۴)

تقسیم کے بعد اردو صحافت میں مزاج — نمکدان

اور مجید لاہوری — کارٹون اور نجی —

مجید لاہوری کی کاوش — موجودہ دور کے چند

لکھنے والے - (۲۲۲ تا ۲۳۰)

"سخن ہائے گفتی !"

کسی زبان کا طنزیہ و مزاحیہ سرمایہ نہ صرف اس زبان کی ادبی نشوونما کے بنیادی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اہل زبان کے تدریجی ذہنی ارتقا کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ چنانچہ یہ لازمی ہے کہ اس سرمائے کا کماحقہ جائزہ لیا جائے۔ اس کے آبدار موتیوں کو خرف ریزوں سے جدا کیا جائے اور تنقید اور تبصرے سے اس کی ممتاز خصوصیات کو اس انداز سے اجاگر کیا جائے کہ نہ صرف اس سرمائے کی ادبی اہمیت واضح ہو جائے بلکہ ہمیں مختلف ادوار کی سماجی اور مجلسی تحریکات کی طرف ان ایام کے عام لوگوں کے رد عمل کی داستان بھی صاف طور سے نظر آنے لگے۔ کسی زبان کے طنزیہ و مزاحیہ سرمائے سے فائدہ اٹھانے کا یہی ایک احسن طریق ہے۔

دنیا کی دیگر ترقی یافتہ زبانوں کی طرح اردو زبان کا دامن بھی طنزیہ و مزاحیہ ادب سے خالی نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دیگر زبانوں کے مقابلے میں اردو زبان کے طنزیہ و مزاحیہ ادب نے نسبتاً "قلیل عرصے میں

(پ)

ارتقائی منازل تک رسائی حاصل کی ہے تو غالباً یہ کوئی
 مبالغہ آویز دعوے نہ ہوگا۔ مگر مقام افسوس ہے کہ
 ابھی تک اس سرمائے کے تمام پہلوؤں کا سیر حاصل جائزہ
 نہیں لیا گیا۔ بے شک اردو ادب میں طنز و مزاح پر
 بعض خیال افروز ضامین چمکے ہیں اور ہمارے بعض
 نہایت اچھے لکھنے والوں نے "اردو ادب میں طنز و مزاح"
 کا تاریخی یا تنقیدی جائزہ لینے کی بھی کوشش کی ہے۔
 لیکن فی الحقیقت یہ کاوشیں چند مختصر یا طویل ضامین
 سے آگے نہیں بڑھیں اور اردو ادب کی یہ اصناف تاحال
 ایک گہرے اور سیر حاصل تجزئے کی محتاج ہیں۔ اس
 سلسلے میں یہ امر شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ
 اردو ادب میں طنز و مزاح پر آج تک صرف ایک اہم کتاب
 شائع ہوئی ہے یعنی "طنز و مزاحات و مضحکات" از پروفیسر رشید
 احمد صدیقی۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہاں نہ
 صرف مغربی ادب میں مزاح نگاری کی تاریخ کے بارے
 میں صنف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے بلکہ پہلے بار
 بعض مغربی اصولوں کی روشنی میں اردو کے طنزیہ و
 مزاحیہ ادب کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کی ہے۔ تاہم
 ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ پروفیسر موصوف نے ارادی
 طور پر اپنے میدان عمل کو زیادہ وسیع نہیں کیا۔ شاید

(ج)

وہ اردو ادب کے ایک خاص دور کو نمایاں طور پر پیش کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ یا شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی تحقیقات کو اس قدر پھیلا دیں کہ "پسندگارانہ" کی تحقیق و کاوش کے لئے کوئی میدان ہی باقی نہ رہے۔ بہر حال ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اپنی تحقیق و کاوش سے جو چراغ روشن کیا اس کی روشنی نے نہ صرف اپنے ارد گرد کی تاریکیوں کو دور کیا بلکہ پیچھے آنے والوں کو یہ حمت بھی دلائی کہ وہ اس "مشعل" کو ہاتھ میں لئے ایک لمبے سفر پر روانہ ہو سکیں۔

زیر نظر تحقیقی مقالے کے دوران میں سب سے پہلے تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہنسی کے سلسلے کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ قدیم مفکرین نے اس بارے میں کیا سوچا اور پھیلتے ہوئے علوم کے اس زمانے میں ہنسی کے کون سے نئے نئے پہلو دائرہ نور میں آ رہے ہیں۔ بالعموم ہمارے ناقدین نے صرف مزاح نگاری کو اہمیت دی ہے اور محض مزاح اور اس کے امثال کے مطالعہ تک ہی اپنی مساعی کو محدود رکھا ہے لیکن میرا خیال تھا کہ اس سلسلے میں مزاح نگاری کے متعلق کچھ کہنے سے قبل یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے پس منظر پر بھی

ایک نظر دوڑائی جائے اور عہسی کا تاریخی اور نفسیاتی مطالعہ پیش کیا جائے - چنانچہ میں نے اس چیز کو خاص طور سے ملحوظ رکھا ہے -

عہسی کے اس تجزیاتی مطالعہ کے بعد میں نے مزاج اور اس کے امثال کا تجزیہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں طنز و مزاج کی تقریباً تمام اصناف زیر بحث آجائیں - پھر بھی میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بعض اصناف مثلاً "کاشفی" (خرجیہ) اور "قاری" (مترقبہ) وغیرہ کے متعلق "اردو ڈراما میں طنز و مزاج" کے باب میں تفصیلاً عرض کیا جائے اور مزاحیہ کردار کا مطالعہ اردو کے مزاحیہ کرداروں کے سلسلے میں ہو — اور یہ بات خاص طور پر اس لئے مد نظر رہی کہ مذکورہ ابواب اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہو جائیں اور ناظر کو بنیادی باتوں کی تلاش میں ورق گردانی نہ کرنی پڑے -

مزاج اور اس کے امثال کی اس بحث کے بعد میں نے صرف انگریزی اور فارسی ادب میں طنز و مزاج کے عروج و زوال کی داستان کے متعلق کچھ مختصراً عرض کرنے کی سعی کی ہے اور دنیا کی دوسری زبانوں میں طنز و مزاج کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں رکھا - میری دانست میں یہ اس لئے مناسب تھا کہ اردو زبان پر انگریزی اور فارسی

ہی نے سب سے زیادہ اثرات مرتب کئے ہیں اور اردو زبان میں طنز و مزاح کے مطالعے کے لئے صرف انگریزی اور فارسی طنزیات و مضحکات کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کر لینا ہی کافی ہے ۔

زیر نظر مطالعہ کا دوسرا باب اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے لئے مخصوص ہے اور میں نے یہاں نہ صرف اردو پنج سے پہلے کی شاعری میں طنز و مزاح کی مختلف روشوں کا تجزیاتی مطالعہ کیا ہے بلکہ اردو پنج اور اردو پنج کے بعد کے عبوری دور اور پھر دور جدید میں اردو کے شعری ادب کو بھی زیر بحث لایا ہوں — تاکہ اردو شاعری میں طنز و مزاح کی داستان صاف طور سے پڑھی جاسکے ۔ اس باب کے آخری حصہ میں بعض جدید ترین طنزیہ و مزاحیہ "تجربات" کا بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آج ہماری شاعری کے طنزیہ و مزاحیہ عناصر کا رخ کس طرف کو ہے ؟

کچھ یہی طریق کار "اردو نثر میں طنز و مزاح" کے باب میں اختیار کیا گیا ہے ۔ یہاں بھی سب سے پہلے میں نے قدیم داستانوں کا ذکر چھیڑا ہے اور پھر اردو پنج سے قبل کی نثر میں طنزیہ اور مزاحیہ عناصر کو تلاش کرنے کی سعی کی ہے ۔ اس کے بعد اردو پنج کے دور کا

تفصیلی تذکرہ ہے - پھر عبوری دور کے لکھنے والوں کی تخلیقات کا ذکر ہے اور آخر میں اردو شکر کے جدید دور کا تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے - اردو شاعری اور شکر کے ان دو ابواب میں یہ فرق البتہ نظر آئے گا کہ اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے دور جدید کی یہ نسبت میں نے اردو شکر کے جدید دور کو زیادہ جگہ دی ہے - وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعتاً " دور جدید میں اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو وہ فروغ نصیب نہیں ہوا جو اردو شکر کے طنزیہ و مزاحیہ ادب کو حاصل ہوا ہے - چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا ماضی شاندار ہے اور حال کے نقوش ابھی اپنی بڑی آب و تاب کے ساتھ نمودار نہیں ہوئے - لیکن طنزو مزاح کے تعلق میں اردو شکر کا ماضی یقیناً اتنا شاندار نہیں جتنا اس کا وہ جدید دور جس میں ان عناصر نے یککخت ارتقائی منازل کو چھو لیا ہے -

زیر نظر مطالعے کا اگلا باب اردو ادب کے چند

مزاحیہ کرداروں کے متعلق ہے - بنیادی طور پر یہ باب " اردو شکر میں طنزو مزاح " کا ایک ضمنی حصہ ہے لیکن چونکہ اردو شکر کا باب مزاحیہ کرداروں کے تفصیلی تذکرہ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا لہذا میں نے ایک نئے باب کی ضرورت محسوس کی - ویسے بھی عمارے خان اردو کے

مزاہدہ کرداروں پر اس قدر کم لکھا گیا ہے کہ طنز و مزاح کے طالب علم کے لئے ان کا علیحدہ اور تفصیلی جائزہ نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ بے شک ہمارے بعض اچھے لکھنے والوں نے ان میں سے بیشتر کرداروں پر خیال افروز مضامین ضرور لکھے ہیں لیکن یہ مضامین ان کرداروں کے بہت سے دوسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مزاح کے نقطہ نظر سے ان کا جائزہ نہیں لیا گیا۔

مزاہدہ کرداروں کی طرح اردو ڈراما میں مزاہدہ عناصر کے بارے میں بھی یہ بات آسانی کہی جا سکتی ہے کہ اس موضوع کو ہمارے ناقدین نے درخور اہتمام نہیں سمجھا۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ سری نظروں سے ایک ضمن بھی ایسا نہیں گزرا جو اردو ڈراما میں مزاح کی داستان سے متعلق ہو حالانکہ ڈراما کے مزاہدہ عناصر کا تجزیہ کسی عہد کے عوام کے نفسیاتی تجزیے کے مترادف ہوتا ہے اور ہم اس چور دروازے سے گزر کر انسان کے ذہنی ارتقا کی کہانی بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہر حال میں نے زیر نظر مطالعے میں اس موضوع کو خاص طور سے اہمیت دی ہے اور الیہ فخریہ اور مذاقید (فارس) وغیرہ کے متعلق بعض بنیادی باتیں لکھ چکے کے بعد پہلے قدم اور پھر جدید اردو ڈراما کے مزاہدہ عناصر کا تجزیہ کیا ہے۔

(ح)

اس مطالعے کا آخری باب " اردو صحافت میں طنز و مزاح " کے بارے میں ہے اور یہاں میں نے صحافتی اور ادبی مزاح میں ایک حد فاصل قائم کی ہے۔ بظاہر اردو ادب میں طنز و مزاح کے سلسلے میں صحافتی مزاح کا تذکرہ شاید زیادہ قابل قبول نہ ہو۔ لیکن میں نے زیر نظر مطالعے میں اس باب کو شامل کرنا اس لئے ضروری سمجھا کہ اس سے ادبی اور صحافتی مزاح کا فرق واضح ہو جائے گا۔ اور ہم اپنے ادبی سرمائے کی (جو گنڈ حالت میں ہے) بہتر پرکھ سکیں گے۔ نیز اس سے ہمیں ہنگامی واقعات اور مستقل سماجی رجحانات کی وہ حدود انضمام بھی نظر آجائیں گی جہاں ادبی اور صحافتی مزاح کے ٹاڈے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ناظر اور نقاد دونوں کی الجھنوں میں اضافے کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔

آج سے تین چار برس پہلے جب میں نے اپنی اس حقیر کاوش کا آغاز کیا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس موضوع پر مواد کی فراہمی کے سلسلے میں مجھے غیر معمولی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میری الجھنوں کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا جب مجھے لاہور کی بڑی بڑی لائبریریوں سے ضروری نسخہ جات نہ مل سکے۔ پھر میں نے نجی لائبریریوں کی طرف رجوع کیا لیکن ان میں سے

بیشتر ۱۹۴۷ کے فسادات کی نذر ہو چکی تھیں - ادھر
 ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ بھی
 تقریباً "منقطع ہو چکا تھا اور ہندوستان سے کتابیں خرید
 کر پاکستان لانا ایک امر محال بن چکا تھا - مگر ان
 تمام مشکلات کے باوجود میں نے مواد کی فراہمی میں جو
 کامیابی حاصل کی اس کا سہرا ان عزیز دوستوں اور کرم
 فرماؤں کے سر ہے جنہوں نے اس سلسلے میں میری پوری
 مدد کی - مجھے قیمتی اور اہم نسخہ جات بہم پہنچائے
 گئے ایک قیمتی اور اہم نسخہ جات تک رسائی حاصل کرنے
 کے طریق بتائے اور میرے موضوع کے سلسلے میں مجھے
 انتہائی مفید مشورے بھی دیے - ان احباب میں مولانا
 عبدالمجید سالک پروفیسر وقار عظیم مولانا صلاح الدین احمد
 اور سید امین علی تاج نے خاص طور پر میری مدد کی اور
 میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں - میرے عزیز دوست
 مرزا عباس بیگ محشر نے ہندوستان کے دور دراز گوشوں
 سے تلاش بیکار کے بعد مجھے نہایت قیمتی کتب بھیجوائیں
 اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا کرم اگر شامل حال نہ ہوتا تو
 میرے لئے زیر نظر مطالعے کی تکمیل کا کام بہت مشکل
 ہو جاتا - ان احباب کے علاوہ جن دوسرے دوستوں نے
 مواد کی فراہمی کے سلسلے میں میری مدد کی یا ویسے

(ی)

موضوع کے سلسلے میں مجمع قیسی مشورے دئے ان کے
نام یہ ہیں :-

ریاض احمد - میرزا ادیب - ڈاکٹر ابواللث صدیقی
وجہ الدین احمد - قیوم نظر - ڈاکٹر طاہدی
مجید لاہوری - امجد علی آغا - پروفیسر محمد عاشق
عبدالسلام خورشید - رحمان مذہب - ابوحنی امام
خان نوشہری - میر اقبال احمد اور پروفیسر رازی
_____ میں ان سب حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں -

آخر میں مجمع اپنے کرم فرما اور رہبر ڈاکٹر
عبادت بریلوی کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے
اپنے قیسی وقت کا ایک بہت بڑا حصہ مجمع حمایت فرمایا
اور اس تمام عرصے میں میری کاوشوں کا انتہائی مدد دی اور
محبت سے جائزہ لیتے رہے -

ان " سخنہائے گفتنی " کے اختتام سے قبل
مجمع ایک بات اور کہنی ہے اور وہ انگریزی الفاظ کے
تراجم کے متعلق ہے - اس سلسلے میں میری یہ کوشش
رہی ہے کہ ترجمے کے نازک کام پر کافی توجہ کی جائے
اور انگریزی الفاظ کو اردو میں منتقل کرتے وقت یہ سعی
کی جائے کہ ترجمہ اصل کے مفہوم سے قریب ترین ہو -
پھر بھی میں نے اپنے آپ کو محض اپنی سعی تک محدود

(ك)

نہیں رکھا بلکہ اس سلسلے میں بہت سے اکابر علم و ادب
 سے بھی مشورے کئے ہیں۔ تاہم مجھے یہ کہنے میں
 قائل نہیں کہ ترجمے کے سلسلے میں بہت کم اصحاب
 ایک دوسرے سے متفق ہو سکے اور ہر انگریزی لفظ کے لئے
 مجھے درجنوں اردو الفاظ سے نوازا گیا ہے۔ ان الفاظ
 میں سے میں نے وہی انتخاب کئے جو میری ناقص رائے میں
 اصل سے قریب ترین تھے۔ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ
 ناظر کو اس سلسلے میں مجھ سے اتفاق نہ ہو۔ تاہم
 میرے لئے اس امید میں کہ کوشہ تسکین ہے کہ ان میں
 جو الفاظ قابل قبول ہیں وہ ضرور رائج ہو جائیں گے۔
 نقطہ

وزیر آغا

لاہور
 ۳۱ مارچ ۱۹۵۵ء

باب اول

مزاج اور مزاج نگاری

مزاح اور مزاح نگاری

(۱)

سنجدگی کائنات کی ادلی و ابدی خصوصیت ہے اور اس

کے تمام اجزا میں ایک ہرقی رو کی طرح سرائیت کر چکی ہے۔

نتیجہ " کائنات کا ہر واقعہ کسی مجبور ستارے کی اثران سے لے

کر مکڑی کے جالے کی تعمیر تک اور زندگی کی ہر رو جنسی کشش

کی ہر اسرار تپش سے لے کر بیج کی حرارت پنہان تک ایک عجیب

سی سنجیدگی سے ہم آہنگ ہے۔ زندگی مجموعی طور پر ایک

تیز رھوار کی طرح دشت و جبل اور بحر و ہر کو عبور کرتی کسی

نا معلوم منزل کی طرف اس انداز سے دیوانہ وار بڑھ رہی ہے کہ

نئے حادثہ ہاگ پر ہے نہ پچھلے رکاب میں

ایسی سنجیدہ کائنات اور ایسی منہ زور زندگی کے زیر سایہ انسان

کا سنجیدہ کاوشوں اور شعوس تعمیر کارناموں میں یکسر مہمک ہو

جانا ایک بالکل فطری امر ہے۔ تاہم یہاں یہ خطرہ ضرور ہے کہ

سنجدہ زندگی کا ایک انتہائی سنجیدہ جزو ہونے کے باعث اس

کی انفرادیت یکسر ختم نہ ہو جائے اور وہ محض ایک مشین کی طرح

فطرت کے اشاروں پر نا چتا نہ چلا جائے۔ خوش قسمتی سے قدرت

نے انسان کو ایک ایسی قوت بھی بخشی ہے جس سے کام لے کر

وہ کائنات کی خوفناک سنجیدگی اور زندگی کی صبر آزما کشمکش پر

منس سکا اور یوں مسکرا کر ہلکے قہقہہ لگا کر اپنی اس دیوانہ وار
پیش قدمی میں دھیمپا بن پیدا کر سکا ہے جو زندگی کے تیز بہاؤ
سے ہم آہنگ ہے ۔

چنانچہ زندگی کی یہ رحم مسجد کی اور ماحول کی ٹھوس
مادیت جو قریب قریب ہر شے کو اپنے فولادی بازوؤں میں جکڑے
ہوئے ہے انسان کے احساس مزاج کی حدت سے پگھل کر لچکلی
اور ملائم ہو جاتی ہے ۔ یہ احساس مزاج مان کے اس لطیف و دلنواز
تبسم کی طرح ہے جو بچوں کی طفلانہ کاوشوں اور ٹھوس تعمیری
کارناموں کے پیش نظر نمودار ہوتا ہے ۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ
مان کا تبسم تو بچوں کو مزید انہٹک کی ترغیب دیتا ہے اور احساس
مزاج کے طفیل انسان ایک لحظہ رک کر اپنی مسجد کاوشوں اور
جذباتیت سے سینچی ہوئی قدروں پر ایک نظر ٹالتا ہے اور اسے
صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ لا محدود ولا زوال کائنات میں یہ کاوشیں
اور قدریں کتنی معمولی حیثیت کی حامل اور کتنی طفلانہ صورت کی
امیں ہیں ۔ مشہور لطیفہ ہے کہ کسی نے ہائڈروجن بم کے متعلق
پروفیسر آئین شائن (EINSTEIN) سے اس کے
خیالات دریافت کئے تو آئین شائن نے مسکرا کر جواب دیا —
" ہائڈروجن بم سے ہماری زمین کے تباہ ہو جانے کا قطعاً کوئی
امکان نہیں اور بالفرض یہ تباہ ہو بھی گئی تو اس سے اتنی بڑی
کائنات میں قطعاً کچھ فرق نہیں پڑے گا " — یہ احساس

مزاج اور اس کے مظہر یعنی تبسم منسی اور قہقہہ ہی دراصل اس سنجیدہ کائنات میں ہمیں زندہ رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور ان ہی کے سہارے ہم زندگی سے سمجھوتہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں -

مگر ایک اور طرح سے بھی یہ احساس مزاج انسانی زندگی کو قابل برداشت بنانے کا ذمہ دار ہے اور وہ اس طرح کہ انسان کائنات میں سے ہوا خواب پرست ہے اور وہ اگر ویشتر اپنی امنگوں اور آرزوں کے تابع بننے سے ایک ایسا رنگ محل تیار کرتا رہتا ہے جس کی اساس محض خوابوں پر استوار ہوتی ہے اس کے برعکس زندگی خواب ہو یا نہ ہو ایک سپاہ اور شعوس حقیقت ضرور ہے - چنانچہ جب اس کی امنگوں اور آرزوں کے رنگ محل اس کرخت اور خوفناک حقیقت سے زود یا بدیر شکراحتے میں تو وہ کائنات کی سب سے زیادہ بے بس اور غم زدہ ہستی بن جاتا ہے اور کبھی کبھی خود کشی کے ذریعے اپنی غم گین زندگی کا خاتمہ کرنے پر بھی تل جاتا ہے - احساس مزاج کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی بے لگام آرزوں میں زور امنگوں اور ہر اسرار خوابوں پر عبس انداز سے تنقید کرے اور یوں اسے حقائق کی کرخت اور خوفناک صورت دکھا کر اس شدید طبیعتی کے تند و تیز شعلوں سے بچالے جو اس کے خوابوں کی منزل پر ہمیشہ سے اس کے منتظر ہیں اور جن سے اس کا بچ نکلنا ایک امر محال ہے - چنانچہ بقول لن یوثانک

— (مزاج نگار ایک دھیمے تہسم سے خواب پرستوں کو امنوں اور امیدوں کی سرابی کیفیات کا احساس دلا کر ان کے حد سے بڑھے ہوئے جوش کو ٹھنڈا کرتا اور یوں انہیں آنے والے ذہنی صدمات کے لئے تیار کرتا ہے " ۱۔ اور دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی انسانی خدمت ہے ۔

زندگی کی کرخت سنجیدگی سے انسان کو بچانے اور اسے شکست خواب سے پیدا ہونے والے ناقابل برداشت صدموں کے لئے ذہنی طور پر تیار کرنے کے علاوہ احساس مزاج کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا وجود سوسائٹی کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ۔ اس سلسلے میں اگر ہم یہ شل یاد کریں کہ "منسو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ منسے کی روز تو تمہیں اکیلے ہی رہنا ہوگا" تو ہمیں محسوس ہوگا کہ مزاج کے طفیل انسان اور انسان کے مابین ایک ناقابل شکست رشتہ معرض وجود میں آتا ہے ۔ عام زندگی میں بھی دیکھیں تو منسے ایک متعدد بیماری کی طرح پھیلنے میں اور جہاں چند لوگ منسے رہے ہوں وہاں راہ گیر بے جانے ہو جاتے ہیں ان کی منسے میں شریک ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں ۔

چنانچہ منسے نہ صرف افراد کو باہم مربوط ہونے کی

ترغیب دیتی ہے بلکہ ہر اس فرد کو نشانہٴ تمسخر بھی بناتی ہے جو سوسائٹی کے مروجہ قواعد و ضوابط سے انحراف کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو مزاحیہ کردار صرف اس لئے مزاحیہ رنگ میں نظر آتا ہے کہ اس سے ہمیں ایسی حماقتیں سرزد ہوتی ہیں جن سے سوسائٹی کے دوسرے افراد محفوظ ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایسا کردار چچا چمکن کی طرح اپنی اس عینک کی تلاش کرے جو اس نے اپنی ناک پر لگا رکھی ہو تو خواہ مخواہ اس پر ہنسنے کی ترغیب ہوتی ہے قدیم قبائل میں اجنبیوں کے لباس گفتار اور عادات و اطوار کو نشانہٴ تمسخر بنانے کی جو یہ شمار شاملین ملتی ہے وہ اسی زمرے میں شامل ہیں۔ دراصل ہنسی اس فرد کا مذاق اڑاتی ہے جو سوسائٹی کی سیدھی لکیر سے ذرا بھی ہٹنے اور اس غرض سے اڑاتی ہے کہ وہ پھر سے اس لکیر میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ یہ بات ہنسنے والوں کے لئے تو باعث انہماک ہوتی ہے لیکن اس فرد کو رنج و ندامت سے ضرور ہمکنار کر دیتی ہے جس کے خلاف یہ عمل میں آئے۔ (بقول برگسان (Bergson) "ہنسی کا کام فراریت کے رجحان کا قلع قمع کرنا اور یوں فرد کو دوبارہ "کل" میں مدغم ہو جانے کی ترغیب دینا ہے۔" پس دیکھا جائے تو ہنسی ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سوسائٹی پر اس فرد سے انتقام

لیتی ہے جو اس کے ضابطہٴ حیات سے بچ نکلنے کی سعی کرتا ہے
 سماجی لحاظ سے جنسی کا یہ پہلو اس لئے بھی زیادہ اہم ہے
 کہ اس کی بدولت سوسائٹی ان تمام بیرونی لیکن ضروریات سے محفوظ
 رہتی ہے جن کو یہ نشانہٴ تفسیر بناتا ہے اور ان تمام اندرونی نقائص
 کے استیصال کی طرف توجہ دلاتا ہے جو مضحکہ خیز صورت اختیار
 کر چکے ہیں۔ اردو ادب میں اکبر الہ آبادی کے ہاں مزاح کا جو
 افادی پہلو بڑے نمایاں انداز میں کار فرما نظر آتا ہے وہ جنسی
 کے اسی اصلاحی رجحان کی فطری کرتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا کائنات پر سنجیدگی مسلط ہے
 اور یہاں ہر ذی روح سنجیدہ زندگی کے ہر اسرار اشاروں پر سرگرم
 عمل ہے۔ انسان کی امتیازی خصوصیت اللہ یہ ہے کہ وہ اس سنجیدگی
 کو چند لمحات کے لئے ہی سہی سانپ کی کینچلی کی طرح اتار
 پھینکتا ہے اور جنسی جیسے خالص حیاتیاتی تمیز (Biological
 Luxury) سے زندگی کے کمردرے کناروں کو طائم کر لیتا

ہے۔ مگر جنسی سے جو مسرت اسے حاصل ہوتی ہے وہ آرٹ
 اور فلسفے سے حاصل شدہ مسرت سے اس حد تک مختلف ہوتی ہے
 کہ اس کے ساتھ عضویاتی مظاہر بھی شریک کار ہوتے ہیں۔
 آرثر کوئسٹر (Arthur Koestler) کے الفاظ میں —
 "خیالات و احساسات ایک خوبصورت تصویر کو دیکھ کر یا ایک اعلیٰ
 نظم پڑھ کر ہمارے دلوں میں ضرور متحرک ہوتے ہیں لیکن ایسا

خاص عضویاتی مظاہرہ پیدا نہیں ہوتا جو ہنسی کے وقت معرض وجود میں آتا ہے اور یہ چیز محض ہنسی سے مخصوص ہے کہ انسان ایک لطیفے کو سن یا پڑھ کر اپنے جذبات و احساسات کا اتنے نمایاں انداز میں مظاہرہ کرتا ہے " ۱ -

چنانچہ ہنسی کے اس عضویاتی مظاہرے کی تشریح کرتے ہوئے چارلس ڈارون رقم طراز ہے :-

" ہنسی کے دوران میں منہ کھل جاتا ہے اور ہوشوں کے کنارے پیچھے اور اوپر کی طرف ہٹ آتے ہیں اسی طرح اوپر والا ہونٹ قدرے اور اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور شدید ہنسی کے دوران میں تو سارا جسم کانپنے لگتا ہے سانس میں نا ہمواری پیدا ہو جاتی ہے اور آنسو بہہ نکلتے ہیں " ۲ -

اسی طرح پروفیسر سلی (Sully) نے اپنی کتاب AN ESSAY ON Laughter میں ہنسی کے تدریجی ارتقا پر روشنی ڈالی ہے اور خفیف تبسم مسکراہٹ اور قہقہے کو ایک ہی کیفیت کے تین مختلف مدارج قرار دیا ہے - لیکن اس سلسلے میں جی - وائی - ٹی کریگ (G.Y.T Greig) نے چونکہ پیدا کیا ہے وہ یقیناً بڑا خیال انگیز ہے - کریگ ۳ لکھتا ہے :-

1. Arther Koestler — Insight & Outlook P 3&4
2. Charles Darwin — Expression of Emotions P 208 , 214
3. J.Y.T. GREIG — The Psychology of Laughter & Comedy . P 214.

" دروازے پر سے چھلانگ لگانے یا ہندوق کی

لہلی دہانے سے ذرا قبل آپ ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور پھر اسے اپنے سینے میں روکے رکھتے ہیں۔ - منسی کے وقت بھی آپ اسی طرح ایک لمبا سانس لیتے ہیں مگر اسے روکنے کی بجائے آواز کے چھوٹے چھوٹے تیز و سستوں کی صورت میں خارج کر دیتے ہیں "

منسی کے اس عضویاتی مظاہرے کے پس پشت ان تحریکات کا مطالعہ بھی از بس ضروری ہے جن سے احساس مزاج کو تحریک ملتی ہے اور منسی کا سیلاب پھوٹ بہتا ہے۔ چنانچہ یہ سوال کہ منسی کیوں پیدا ہوتی ہے ایک خاصا اہم سوال ہے اور از شدہ قدیم سے مفکرین کے لئے بحث و تمحیص کا موضوع بنا رہا ہے۔ چنانچہ کریک نے مزاج پر اپنی مشہور کتاب میں تین سو تریسٹھ (۳۶۳) ایسی کتابوں کا حوالہ دیا ہے جن میں اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ابھی تک منسی کے مسئلے کو اس کی تمام تر جزئیات کے ساتھ پوری طرح حل نہیں کیا جا سکا۔ تاہم اگر منسی کے موضوع پر پیش کردہ اہم نظریات پر ایک ظائرانہ نظر ڈال لی جائے تو اس سے مسئلہ زیر بحث کا ایک قریبی جائیزہ لینے میں کچھ مدد مل سکتی ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز سے قبل انسانی فکر کی تاریخ میں مزاج کے مسئلہ پر دو نہایت دلچسپ نظریات ملتے ہیں۔ ان

میں سے ایک نظریہ تو یونان کے مفکر اعظم ارسطو (Aristotle)
 اور سترھویں صدی کے انگریز مفکر تھامس ہابز (Thomas Hobbes)
 کا ہے اور دوسرا نظریہ جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ (manuel Kant)
 کا جسے بعد ازاں شوپنہاور (Schopenhauer)

نے اپنے نظریے میں سمویا ہے۔ پہلے نظریے کے خالق ارسطو
 نے ہنسی کی توضیح یوں کی ہے کہ یہ کسی ایسی کمی یا بد صورتی
 کو دیکھ کر معرض وجود میں آتی ہے جو درد انگیز نہ ہو۔ اسی
 طرح سترھویں صدی عیسوی میں ہابز نے یہ نظریہ پیش کیا کہ "ہنسی
 کچھ نہیں سوائے اس فوری جذبہ افتخار یا احساس برتری کے جو
 دوسروں کی کم زوریوں یا اپنی گذشتہ خامیوں سے تقابل کے باعث
 معرض وجود میں آتا ہے" ۱۔ — دیکھا جائے تو بنیادی طور
 پر ارسطو کے نظریہ کم نری اور ہابز کے نظریہ برتری میں بہت کم
 فرق ہے کیونکہ ہنسی چاہے دوسروں کی بد صورتی یا کم زوری سے
 تحریک پائے یا اس بد صورتی اور کم زوری کے طفیل ایک احساس برتری
 کی صورت میں وارد ہو۔ بہر حال وہ دوسروں کی خامیوں ہی
 سے تحریک پائے گی۔ ہابز کا نظریہ دراصل ایک اخلاقی نظریہ
 تھا جس کا سہارا لے کر اس نے اس بات پر زور دیا کہ ہر وہ ہنسی
 غیر اخلاقی ہے جو دوسروں کی تومہیں کرے اور جس میں تحقیر کا

1. Hobbes 'Human Nature' in works
 (Molesworth 1840) Vol iv P. 46.

عصر موجود ہو۔ یہاں اگر ہابز کے نظریے پر تنقید کریں اور کہیں کہ کدکدی سے پیدا ہونے والی عینسی یا بچوں کے معصومانہ تہقہوں میں جذبہٴ افتخار کہاں؟ تو بحث طول پکڑ جائیگی۔ یہاں تو فقط اس قدر کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہابز کا نظریہ اس زمانے کے اخلاق کی نمائندگی کرتا ہے جب اچھی سوسائٹی میں بلند آواز سے عینسا ہی محبوب سمجھا جاتا تھا۔

عینسی کے متعلق دوسرا نظریہ ایمونل کانٹ (Immanuel Kant) کا ہے جس کے مطابق عینسی اس وقت نمودار ہوتی ہے جب کوئی چیز ہوتے ہوئے رہ جائے اور ہماری توقعات اچانک ایک پہلے کی طرح پھوٹ کر ختم ہو جائیں^۱۔ کانٹ کے اس نظریے کی توضیح اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہماری توقعات ایک غبارے کی اندر ہوا کے مانند لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہم کسی خاص نتیجے پر بڑی پختائی سے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ کہ اچانک غبارے میں ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری توقعات کا سارا دہانہ غبارے کو پھیلانے کی بجائے اس سوراخ کے راستے بہہ نکلتا ہے۔ یہ بہہ نکلتا ہی عینسی کہلاتا ہے۔

قریب قریب اسی نظریے کا دوسرا علم بردار شوپنہاور ہے جس کے مطابق عینسی تخیل اور حقیقت کے مابین نا ہماری کے وجود کو اچانک محسوس کر لینے سے جنم لیتی ہے^۲۔ اس کی دانست میں

1. Critique of Judgment _____ Kant. Bernaby's Translation, 2nd Ed 1914, P 223.
2. The World as Will & Idea _____ Schopenhauer, P 130.

جتنی خلاف توقع یہ نا ہمواری ہوگی اتنے ہی شدید طور پر ہنسی
بھی نمودار ہوگی ۔

کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میکس ایسٹمین (Max Eastman) نے ارسطو اور کانٹ کے ان بظاہر متضاد نظریات کی ایک بڑے اچھوتے انداز سے توضیح کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ ہنسی کو سمجھنے میں ہمارے معاون ہیں ۔ ایسٹمین نے لکھا تھا کہ ^۱ بچے کو ہنسانے کے دو آسان طریقے ہیں ۔ پہلا تو یہ کہ آپ ہنسیں اور جب بچہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اپنی چہرے کے خطوط کو یوں سکیڑیں کہ آپ کی صورت خوفناک دکھائی دے اس پر بچہ ہنس دینا ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز پکڑ کر بچے کے قریب لے جائیں جسے وہ پسند کرتا ہو اور جب بچہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے لگے تو مسکرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیں ۔ بچہ اسے زندگی کا سب سے بڑا لطیفہ قرار دینا ۔

ایسٹمین کی رائے میں بچے کو محفوظ کرنے کے یہ دونوں طریقے ارسطو اور کانٹ کے نظریات سے شدید مماثلت رکھتے ہیں چنانچہ ارسطو کا نظریہ کہ ہنسی کسی ایسی کئی یا بد صورتی سے نمودار ہوتی ہے جو درد انگیز نہ ہو اس چہرے کی طرح ہے جس

کے خطوط کو مسکرا کر خوفناک بنا لیا جائے اور کانٹ کا نظریہ کہ
عنسی توقع کے پیدا ہونے اور پھر اچانک ختم ہو جانے سے نمودار
ہوئی ہے اس حاتمہ کی طرح ہے جو کسی شے کو تمنائے کے لئے بڑھے
اور پھر دیکھے کہ وہ شے وہاں نہیں ہے - دیکھا جائے تو سرکس
کا مسخرہ بھی ان دونوں طریقوں ہی سے سامعین کو تمنائے میں
کایاب ہوتا ہے - وہ پہلے تو اپنے چہرے پر سفید اور سرخ رنگ
مل کر اور ایک بے ہودہ سا لباس پہن کر آتا ہے اور پھر جب کوئی
شے زور کسی وزنی شے کو اٹھانے کا مظاہرہ کر چکا ہے تو یہ مسخرہ ہنسنے
احتیاط سے اسی شے کو اٹھانے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور پھر اچانک
اسے حاتمہ لگا کر پیچھے ہٹ آتا ہے اور لوگ مارے عنسی کے
ہے حال ہو جاتے ہیں -

بیسویں صدی کے آغاز سے قبل مزاج کے مسئلے پر جن اور

مفکرین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان میں ہربرٹ سپنسر

(Herbert Spencer) جوزف ایڈیسن (Joseph Addison)

الیکزینڈر ریسن (Alexander Bain) اور پروفیسر لپس

(Lipps) کے نام خاصے اہم ہیں لیکن دراصل اس

طویل دور میں مذکورہ بالا دو نظریے ہی ایسے تھے جو دو مختلف

اسالیب فکر کے طور پر قائم ہوئے اور مفکرین کے مابین بحث و تمحیص

کا موجب بنے -

بحث و تمحیص کا یہ سلسلہ نہ جانے کتنا عرصہ جاری رہتا

کہ بیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی پروفیسر سلی نے اپنی معركة الارا تصنیف (An Essay on Laughter) میں نہ صرف ان دونوں نظریوں کو یکجا کر دیا بلکہ ہنسی کے سلسلے میں چند نئے قابل قدر نکات بھی پیش کئے۔ اس سلسلے میں پروفیسر مذکور نے ہنسی کی وجوہ میں گدگدی انتہائی مسرت اور عملی مذاق وغیرہ کو خاصی اہمیت دی اور قابل تمسخر اشیا اور واقعات میں اخلاقی محبوب انوکھا پن جسمانی نقائص سے قاعدگی پہنچتی اور بے حیائی وغیرہ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ مجموعی طور پر پروفیسر سلی نے ہنسی اور کھیل میں قربت پر خاصا زور دیا اور ہنسی کے اجزا میں بچے کی سی مسرت آمیز حیرت اور کھیل کی طرف نمایان رجحان کو مقدم جانا۔

ہنسی کے پس پشت نمایان محرکات کے ضمن میں پروفیسر مذکور نے لکھا کہ ہنسی مسرت کے اس اچانک سیلاب سے معرض وجود میں آتی ہے جو کسی بیرونی دباؤ کے ہٹ جانے یا کسی غیر شوق شے کی اچانک آمد سے پیدا ہوتا ہے اور جو ہمیں یکایک زندگی کے ایک بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو پروفیسر سلی نے یہ لکھ کر بیسویں صدی سے پہلے کے نظریات کو انتہائی خوبی سے مربوط کیا اور اپنے اعلیٰ تجزیاتی مطالعے سے ہنسی کے سلسلے میں نہایت قیمتی اضافے کئے۔

لیکن شاید یہ زمانہ مزاح پر نت نئی تحقیقات کا زمانہ تھا

کیونکہ پروفیسر سلی کی معركة الارا کتاب کے فوراً بعد مزاح پر

دو نہایت گرانقدر کتابیں منصفہ شہود پر آئیں اور ان کی بدولت مزاح کے مسئلہ پر اس قدر روشنی پڑی جو اس سے قبل کسی صدیوں کی تحقیقات سے بھی نہیں پڑی تھی۔ یہ کتابیں ہمیں —
 ہنری برگسان کی کتاب "ہنسی" (Laughter) اور

سکٹ فرائڈ کی کتاب "Wit & its Relation to the Unconscious" —

برگسان نے لکھا کہ زندگی لچک اور تحریک سے عبارت ہے یہ ایک ایسے صبا رفتار گھوڑے کے مانند ہے جو افق کی تلاش میں سرگردان کسی مقام پر ٹھہرے بغیر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ برگسان کے مطابق زندگی کسی مقام پر ٹھہرنا یا پسگردی کرنا یا مکرر انداز میں کسی شے کو پیش کرنا جلتی ہی نہیں — لیکن یہی زندگی جس کی خصوصیت تحریک اور لچک ہے جب کسی مقام پر ٹھہراؤ جمود اور میکانیکی عمل کا نقشہ دکھائے تو بے اختیار ہماری ہنسی کو تحریک مل جاتی ہے۔ شال کے طور پر سرکس کا مسخرہ جو بحیثیت انسان زندگی کا مظہر ہے جب کسی جامد شے کا تصور پیش کرتا ہے اور کسی فرضی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھڑام سے فرش پر گر پڑتا ہے تو ہم بے اختیار ہنس دیتے ہیں۔ برگسان کے الفاظ میں "ہر بار جب کوئی شخص کسی جامد شے کی طرح خود کو پیش کرے وہ مزاحیہ رنگ اختیار کر جاتا ہے"

ہنری برگسان نے ہنسی کو خالص ذہنی عمل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جذبات "حلا" ترجمہ کے جذبات کی ہلکی سی رو بھی

اسے ختم کر دیتی ہے - مزید برآں یہ کہ ہم کہیں اشیا پر نہیں
ہنستے - حیوانوں پر صرف اس وقت ہنستے ہیں جب ان کی حرکات
بعض انسانی حرکات سے مشابہت پیدا کر لیتی ہیں اور انسانوں پر ہم
اس وقت ہنستے ہیں جب وہ اشیا کے مانند خود کو پیش کرتے ہیں
یعنی جب ان کی لچک میکانیکی عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے -
بقول ہرگسان ہر مسرت زندگی بسر کرنے کے لئے جو سوسائٹی

کا آخری منتہا ہے ہے حد لچک کی ضرورت ہے - لہذا سوسائٹی ہر
اس عمل کو شبہ کی نظروں سے دیکھتی ہے جو میکانیکی صورت اختیار
کرے اور جمود کو مسلط ہو جانے میں مدد بہم پہنچائے - چنانچہ
ہم ہی وہ کارآمد آلہ ہے جس کی معارضت سے سوسائٹی تمام غیر
ساجی اعمال کی اصلاح کرتی ہے -

اسی زمانے میں مزاح کے مسئلے پر قلم اٹھانے والا دوسرا
شخص مشہور ماہر نفسیات سکٹ فرائڈ تھا جس نے وٹ (Wit)
کو اس لئے اپنے تجزیاتی مطالعے کے لئے منتخب کیا کہ اس کے باعث
اس کے نظریہ لا شعور پر روشنی پڑ سکتی تھی لیکن اس کا فائدہ
یہ بھی ہوا کہ ضحنا " اس عظیم مفکر نے مزاح کے مسئلے پر بھی گہری
نظر ثالی اور ایک ایسا نظریہ پیش کر دیا جس کی بنیادوں پر آج
بھی افکار کے نشے نشے محل استوار کئے جا رہے ہیں -

فرائڈ نے مزاح کی چار صورتیں پیش کیں —————

ہے ضرر لطائف افادی لطائف ضحک اور خالص مزاح - ہے ضرر

لطف کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ الفاظ یا افکار کی جادوگری سے سامان انہماک بہم پہنچائیں - دوسری طرف افادی لطف وہ ہیں جو طریق کار تو وہی اختیار کرتے ہیں جو بے ضرر لطف کا ہے لیکن جو ساتھ ہی ساتھ کسی جنسی یا تشدد آمیز خواہش کی بھی تسکین کرتے ہیں - نتیجہ " یہ لطف کسی نہ کسی کے خلاف ضرور صفا آراء ہوتے ہیں -

فرائڈ کے مطابق بے ضرر لطف سے حصول مسرت کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان میں کھو کر انسان واپس اپنے بچپن کے ماحول میں پہنچ جاتا ہے اور وہی طریق فکر و استدلال اختیار کرتا ہے - یوں عام زندگی بسر کرنے کے لئے جو ضروری قوت درکار ہوتی ہے اس میں ایک بچت (Economy) پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بچت عیسیٰ کی صورت میں بہہ نکلتی ہے -

اس کے برعکس افادی لطف ان جنسی یا تشدد آمیز خواہشات کو آزاد کرتے ہیں جو عام زندگی میں ماحول اور سوشائٹی سے انحراف کی صورت میں دہائی جا چکی ہیں - یہ خواہشات افادی لطف کا خوشنما لباس زیب تن کئے اور یوں سنسر (Censor) کے پہرہ داروں کو دھوکا دے کر اپنے قید خانے میں سے اس دیدہ دلیری کے ساتھ باہر نکل آتی ہیں کہ باہر کی پبلک کو بھی ان کے قیدی ہونے کا گمان نہیں ہوتا - لطف کے ذریعے ان جنسی یا

تشدد آمیز خواہشات کی تسکین دبا دینے والی قوت (Repressive Energy)

میں بچت پیدا کرتی ہے جو ان خواہشات کی عدم تسکین کی صورت میں انتہائی

ضروری تھی اور یہی بچت ہنسی کی صورت میں بہت نکلتی ہے -

مزاح کی تیسری صورت مضحک سے متعلق ہے مضحک سے حصول مسرت کے

متعلق فراڈ نے لکھا کہ یہاں مسرت قوت تخیل (Imaginative

Energy) سے پیدا ہوتی ہے - اور وہ اسی طرح کہ تحریر کے عین یقین یہ دلاتی ہے

کہ ایک خاص کام کی تکمیل کیلئے عین اس قدر قوت کی ضرورت ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ

عین بہت جلد اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو اس سے بہت کم قوت کے

صرف سے بھی سرانجام دیا جاسکتا ہے - چنانچہ فاضل قوت ہنسی کی صورت

میں بہت نکلتی ہے "کمودا پہاڑ نکلا چوہا" اس کی بہترین مثال ہے -

آخر میں فراڈ نے خالص مزاح کا ذکر کیا ہے اور اس سے حصول مسرت

کو قوت جذبات (Emotional Energy) میں بچت کا نتیجہ قرار دیا ہے -

مثال کے طور پر الف ایک مصیبت میں گرفتار ہے اور ب کو اس سے مدد دی پیدا

ہو جاتی ہے لیکن الف کی کسی بات سے ب کو محسوس ہوتا ہے کہ الف

اپنی مصیبت کا مذاق اڑا رہا ہے تو ب بھی الف کا مضحکہ بن جاتا ہے

یوں ب کی جمع شدہ مدد دی میں ایک بچت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ

بچت ہنسی کی صورت میں بہت نکلتی ہے -

اوپر ہم نے مزاح پر فراڈ کے نظریات کو نسبتاً تفصیل

سے بیان کیا ہے اور یہ اس لئے کہ اگرچہ اس نصف صدی میں فراڈ

کے نظریات پر اضافے ہوئے لیکن انہیں جھٹلایا نہ جاسکا اور شاید

ان میں سچائی کے عناصر کو تو کبھی جھٹلایا نہیں جاسکے گا -

اس ضمن میں اس بات کا تذکرہ بھی غالباً دلچسپی سے

خالی نہ ہوگا کہ فراڈ کے بعد آج تک مزاح کے مسئلہ پر جو تین

نہایت قابل قدر کتابیں شائع ہوئیں (ہماری مراد کریگ^۱ - ایسٹ مین^۲ اور آرثر کوئسٹر^۳ کی کتابوں سے ہے) ان میں سے کم از کم دو یعنی کریگ اور آرثر کوئسٹر کی کتابوں میں فراڈ کے نظریات ہی نے بنیادی کام سرانجام دیا ہے -

کریگ نے جہاں فراڈ کے بنیادی نظریوں سے اتفاق کیا وہاں اس نے مزاح کے پس پشت فراڈ کی پیش کردہ جنسی یا تشدد آمیز خواہش کی بجائے محبت یا نفرت کے رجحانات کو نمایاں جگہ دی اور کہا کہ چونکہ عام زندگی میں ہم ان رجحانات کی کعلے بندوں تسکین نہیں کر سکتے لہذا یہ مزاح کے ذریعے اس انداز سے تسکین حاصل کر لیتے ہیں کہ سوسائٹی کی اقدار کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا - مجموعی طور پر کریگ نے فراڈ کے نظریے میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی -

البتہ ایسٹ مین نے اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھا اور مزاح کو ایک قطعاً علیحدہ انسانی جہگت (Instinct) قرار دے دیا - اس نے لکھا کہ مزاح کھیل کی جہگت (Play Instinct) ہے اور اس کا ہر کام یہ ہے کہ انسان کو صدمے یا مایوسی کا غم کھیل کر مقابلے کرنے کی ترغیب دے -

1. The Psychology of Laughter & Comedy _ J.Y.T.Greig.
2. Enjoyment of Laughter _ Max Eastman .
3. Insight & Outlook _ Arthur Koestler.

اس سلسلے میں ایسٹ میں نے مزاج کے مندرجہ ذیل چار
اصول پیش کئے^۱ :-

(الف) اشیا صرف اس وقت مزاحیہ رنگ اختیار کرتی ہیں
جب ہم خود مزاج کے موڈ میں ہوں - اگر ہم
بہت سنجیدہ ہوئے تو مزاج کا نام و نشان تک نہیں
ملے گا -

(ب) جب ہم مزاج کے موڈ میں ہوں تو خوشگوار
چیزوں کے ساتھ ساتھ نا خوشگوار چیزیں بھی اچھی
لگتی ہیں -

(ج) ہنسی کھیل کا رجحان بچپن کا امتیازی نشان ہے
اور بچوں کی ہنسی مزاج کو اس کے سادہ ترین
انداز میں پیش کرتی ہے -

(د) بالغوں میں ہنسی کھیل کا یہ رجحان کسی نہ کسی
صورت میں ضرور ملتا ہے لہذا وہ نا خوشگوار اشیا
کو مزاحیہ رنگ میں دیکھنے اور ان سے محفوظ
ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں -

فرائڈ کے بعد مزاج کے مسئلے پر گریگ اور ایسٹ میں کے
علاوہ جس تیسرے صنف نے طبع آزمائی کی اس کا نام آرتھر کوئٹلر ہے

ضفا" یہ بتا دینا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ آرثر کوئسٹلر

کے نظریات مزاح پر جدید ترین تحقیقات کا حکم رکھتے ہیں۔

آرثر کوئسٹلر کے مطابق ۱۔ انسانی زندگی پر دو رجحانات

مسلط ہیں ——— تشدد اور مدافعت کا رجحان جسے اس نے

Self-Assertive کا نام دیا ہے اور پھیلاؤ اور آفاقیت کا

رجحان جسے اس نے Self-Transcending سے معنون کیا ہے۔

تشدد اور مدافعت کے رجحان کے زیر سایہ انسان ہر نئی جنسی تشدد

اور خود غرضی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور آفاقیت کے رجحان

کے تحت مدد دی محبت اور بے غرضی کا۔ آرثر کوئسٹلر کے مطابق

اول الذکر طریقہ اور موخر الذکر الیہ کی تخلیق کا ضامن ہے مگر

ان دونوں کی "آمد" کا راستہ ایک ہی ہے اور یہ دونوں ایک سا

طریق کار اختیار کرتے ہیں۔

اس طریق کار کو مصنف مذکور نے "عمل مرابطہ"

(Bisociation) کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح

مزاح کی تخلیق دو مختلف ذہنی منازل کے مابین ایک ربط کی رہیں منت

ہے اسی طرح آرٹ بھی ایک عمل مرابطہ ہے معرض وجود میں آتا ہے۔

چنانچہ تشبیہ یا استعارہ جو آرٹ کی جان ہے محض دواشیا کے

مابین ایک ایسے ربط کا نام ہے جو اس سے قبل کبھی دریافت نہیں

ہوا تھا۔ یہی ربط مزاح اور لطیفے کی جان ہے جس کی مدد سے

ہمارا تخیل (جو بالعموم جذبات سے ہم آہنگ رہتا ہے) یکایک

جذبات سے دامن چھڑا لیتا ہے اور جذبات کے منہ زور بہاؤ کو ایک
تماشائی کی طرح دیکھنے لگتا ہے ————— یوں معاری ہنسی
کو تحریک ملتی ہے -

سطور بالا میں ہم نے ہنسی کے مسئلہ پر مفکرین کے خیالات
کو مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی سعی کی ہے لیکن ہم نے دیکھا
ہے کہ ہنسی کا یہ مسئلہ بتدریج وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا
تا آنکہ دور جدید میں اس کی وسعتوں کو سمیٹنے کے لئے اہل فکر
کو کڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا - اس ضمن میں پروفیسر سلی
فرائڈ اور آرتھر کوٹشلر کے نظریات خاص طور پر ہنسی کے مسئلہ کو
اس کے بیشتر پہلوؤں اور زاویوں کے ساتھ زیر بحث لانے میں کامیاب
ہوئے اور ہمیں محسوس ہوا کہ وہ مسئلہ جس کی طرف قدیم مفکرین
نے محض چند جملوں میں اشارہ کیا تھا آج ایک "باقاعدہ مطالعہ" کا
درجہ اختیار کر چکا ہے اور وقت کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے
چمپے ہوئے پہلو یعنی طور پر ابھرتے چلے آ رہے ہیں -

مگر جہاں ہم نے مزاج کے پس پشت مختلف تحریکات کا
جائزہ لیا ہے وہاں اب ضروری ہے کہ ہم مزاج کے تدریجی ارتقا کو
بھی زیر بحث لائیں تاکہ مزاج کی ارتقائی کیفیات کا صحیح اندازہ
کیا جا سکے -

مزاج کے تدریجی ارتقا کو اس طوفانی ندی سے تشبیہ
دی جا سکتی ہے جو پتھروں اور چٹانوں سے سرشار شہر مچانی اور

جھاگ اڑاتی آخرش ایک وسیع کشادہ اور پرسکون دریا کی صورت اختیار کر لے اور پھر وسیع وہ پامان سمندر میں مل کر ابدیت سے ہمکنار ہو جائے — لیکن چونکہ اس کی کشادگی اور وسعت کا صحیح اندازہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے اس کے طوفانی آغاز کا جائزہ لیا جائے۔ لہذا ہم مزاج کو اس کے اولین ماحول اس کی جنم بھومی میں دیکھنے پر مجبور ہیں۔

غور کریں تو بچے یا وحشی کے پاس بلند ہانگ قہقہوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن اس کے مزاج میں وسعت اور کھراٹی کا فقدان ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مزاج محض اس طوفانی ندی کی طرح ہے جو معمولی پتھر سے بھی ٹکرائے تو شور مچاتی ہے۔ چنانچہ وہ ایسی باتوں پر بے اختیار قہقہے لگاتا ہے جو بالغ نظر انسانوں کے ذوق مزاج سے کافی پست ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وحشی انسان کا وہ اولین قہقہہ جو اس نے دشمن کی کھال ادھیڑتے وقت لگایا تھا آج کی مہذب دنیا میں قطعاً ناقابل قبول ہے لیکن چونکہ ساری تاریخ انسان کی مختصر سی زندگی میں خود کو کلیتا دھرا دیتی ہے لہذا وحشی انسان کے ان قہقہوں کی صدائے بازگشت بہچوں کے ان نقرئی قہقہوں میں سنائی دے گی جو وہ کسی شے کو ٹوٹتے یا گرتے یا بد شکل ہوتے دیکھ کر لگاتے ہیں۔

چنانچہ انسانی مزاج کے نشوونما اور ارتقا میں ہمیں

ایک تدریجی انداز کار فرما نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی

دیکھنے کہ قہقہے کا آغاز ہی اس وقت ہوا جب انسان نے حیوان کی میکانیکی زندگی سے نجات پائی — حیوانی زندگی کا ماہہ الامتیاز جبکہ اور طبعی رجحان کا تسلط تھا — یہاں تخیل محض جبکہ کے سائے کی حیثیت رکھتا تھا — انسانی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ اس تخیل نے طبعی رجحان سے اپنا دامن جھٹک کر علیحدہ کر لیا اور طبعی رجحان کے میکانیکی عمل کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھنے لگا — اس عمل سے انسان کو اس بات کا اچانک احساس ہوا کہ اس کی جذباتی زندگی تو بڑی لغو اور بے معنی ہے چیز ہے — اس احساس نے اس کے قہقہے کو تحریک دی —

مگر جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی عرض کیا ہے "اولین" انسان کے اس قہقہے میں شدت اور گونج تو بہت تھی لیکن گہرائی اور لطافت کا فقدان تھا — اس کا مزاج زیادہ تر عمل مذاق (Practical Jokes) تک محدود تھا یا پھر وہ ان باتوں کو نشانہٴ تمسخر بناتا تھا جو اس کے اپنے ماحول سے مختلف تھیں —

آج بھی اجنبیوں خاص طور پر سفید لوگوں کے لباس چال چل جول اور عادات و اطوار کی نقلیں کرنا وحشی قبیلوں میں بہت عام ہے اور ان پر دل کھول کر قہقہے لگائے جاتے ہیں — نہ صرف قہقہے بلکہ بعض اوقات تو یہ لوگ مارے ہنسی کے تالیاں بجانا اور پاؤں کو زور زور سے زمین پر پٹختا بھی شروع کر دیتے ہیں —

دور کیوں جائیے یہاں پلٹنے کے دور دراز دیہات میں آج بھی

جب کوئی نووارد سر پر سولا ہیٹ رکھے نظر آجاتا ہے تو دیہاتیوں کے لبوں پر ایک شہر سے مسکراہٹ ضرور کھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو وحشی انسان کا ذوق مزاح ہمارے ہاں کے سکول کے بچوں کے ذوق مزاح سے شدید مماثلت رکھتا ہے۔ وہی غلی مذاق، تخریبی انداز لیکن معدردی کی افسوسناک کمی۔ در اصل مزاح میں معدردانہ پہلو کی نمود بہت بعد کی بات ہے جب کہ وحشی قبیلوں کی تنگ اور گھٹی ہوئی فضا نے ہر لحظہ وسیع ہوتے ہوئے سوشل نظام کے لئے جگہ خالی کر دی۔ چنانچہ سوسائٹی میں طبقاتی حد بندی مزاح کے نشو و ارتقا کے لئے از بس ضروری ہے اور چونکہ وحشی قبائل میں اس طبقاتی حد بندی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا لہذا وہ زیادہ سے زیادہ اجنبیوں ہی کو نشانہٴ تمسخر بناتے اور دل کھول کر تہقیر لگاتے ہیں۔

طبقاتی کشمکش کے علاوہ ہمارے سوشل ارتقا کی ہر تہج ذہنی وسعت اخلاقی اقدار سیاسی اور سماجی آزادی اور دولت کے تصور نے بھی ہمارے ذوق مزاح پر بڑے نمایاں اثرات مرتب کئے ہیں۔ اب ہمارا مزاح یقینی طور پر گروہ کی ہنسی (Choral Laughter) سے ترقی کر کے فرد کی ہنسی (Individual Laughter) تک جا پہنچا ہے۔ دراصل سوشل ارتقا نے کہیں صدیوں کے مد و جزر کے بعد جا کر ایسی فضا پیدا کی ہے جس میں انفرادی آزادی کے تصور نے اپنے پاؤں مضبوط کر لئے ہیں اور

فرد کے قہقہے یا تہسم میں نہ صرف گہرائی اور انفرادیت کی جعلک نظر آنے لگی ہے بلکہ اس کے مزاج میں بھی پہاڑی ندی کی پر شور راگنی کی بجائے پرسکون دریا کی دھیمی لے سنائی دی رہی ہے۔

پس آج ہمارا مزاج ان مدارج تک جا پہنچا ہے جہاں سے ہم پلٹ کر اپنی سنجیدہ زندگی پر اس بے نیازی سے نگاہیں دوڑا سکتے ہیں جس طرح کوئی بوڑھا اپنے شباب کی ان داستانوں پر نظریں دوڑائے جو ایک وقت اتنی سنجیدہ اور جذباتی تھیں لیکن جو آج اسے محض حماقتیں نظر آتی ہیں اور جن پر وہ اب آسانی سے قہقہے لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج مزاج ایک ایسے مقام پر بھی جا پہنچا ہے جہاں اس نے یاس کے نکلے میں باہیں ٹال دی ہیں۔ اب جہاں یاس مزاج کو بے اختیار ہو کر قہقہے لگانے سے باز رکھتی ہے وہاں مزاج بھی یاس کو ہچکون میں تبدیل ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ "ان دو دھاتوں کا یہ حیرت انگیز ملاپ ہے ——— ایک بہت سخت دوسری بہت نرم — دنیا میں آنسوؤں کی فراوانی ہے لیکن یہ کتنی خوفناک جگہ ہوتی اگر یہاں آنسوؤں کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا ! " ۱

(۲)

گذشتہ فصل میں کائنات میں احساس مزاح کی اہمیت ہنسی

کے پس پشت مختلف تحریکات اور وحشی سے مہذب انسان تک مزاح کے تدریجی ارتقا کا مختصر سا جائزہ لیا گیا ہے۔ اب ہم مزاح نگاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے کی سعی کرتے ہیں کہ مزاحیہ و طنزیہ ادب جن کیفیتوں مثلاً "خالص مزاح" (Humour) طنز (Satire) تحریف (Parody) رمز (Rony) وغیرہ سے اپنی بقا کے لئے خون گرم حاصل کرتا ہے وہ خود کن عناصر کے اجتماع سے مرتب ہوتی اور کس انداز سے مزاحیہ و طنزیہ ادب کی معاون ثابت ہوتی ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے خالص مزاح کو لیجئے جس

کی تعریف شیپن لی کوک (Stephen Leacock) نے ان

الفاظ میں کی ہے ————— ("مزاح کیا ہے؟ یہ زندگی کی

ناہمواریوں کے اس معدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار

ہو جائے^۱) ————— مزاح کی یہ توضیح دراصل مزاح کی تخلیق

سے متعلق ہے اور اس بات کا انکشاف کرتی ہے کہ مزاح نگار اپنی

نگاہ دور بین سے زندگی کی ان ناہمواریوں اور ضحک کیفیتوں کو دیکھ

لٹا ہے جو ایک عام انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ دوسرے
 ان نا ہمواریوں کی طرف مزاح نگار کے رد عمل میں کوئی استہزائی کیفیت
 پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ ان سے محفوظ ہوتا اور اس ماحول کو پسند بھی کرتا
 ہے جس نے ان نا ہمواریوں کو جنم دیا ہے۔ چنانچہ ان نا ہمواریوں کی طرف اس
 کا زاویہ نگاہ مدردانہ ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مزاح نگار اپنے "م تجربے" کے
 اظہار میں فکارانہ انداز اختیار کرتا ہے اور اسے سپاٹ طریق سے پیش نہیں
 کرتا۔ لیکوک کی رائے میں خالص مزاح کی پیشکش ان تینوں عناصر کی رہین منت ہے
 جیسا کہ لیکوک کی توضیح سے معلوم ہوا (مزاح نگار اس فرد کے ساتھ
 جس کا وہ مضحکہ ادا کرتا ہے ایک "ذہنی کھیل" میں شریک ہو جاتا اور اس
 سے محفوظ ہونے لگتا ہے لیکن طنز نگار کا معاملہ اس سے کچھ جدا ہے
 دراصل طنز کے پس پشت مرکزی خیال یہ ہوتا ہے کہ خود طنز نگار ان تمام
 حقائق سے محفوظ ہے جن کا وہ خاکہ ادا رہا ہے۔ نتیجہ "اسے اپنے
 نشانہ مسخر سے کوئی مدردی پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں اگر رائڈ ناگز
 (Ronald Knox) کا ایک فقرہ مستعار لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ
 — "مزاح نگار میں کے ساتھ بھاگتا ہے لیکن طنز نگار کتوں کے
 ساتھ شکار کھیلتا ہے" ۱۔ چنانچہ جہاں
 مزاح نگار کا طریق کار یہ ہے کہ وہ نا ہمواریوں سے
 محفوظ ہوتا ہے وہاں طنز نگار ان نا ہمواریوں سے نفرت کرتا اور

انہیں خندہ استہزا میں اڑا دینے کی طرف مردم مائل رہتا ہے
البتہ طنز کے کئی ایک مدارج ضرور ہیں - چنانچہ کبھی تو یہ
محض ایک فرد کو نشانہ مسخر بناتی ہے اور کبھی ان ارتقائی منازل
پر پہنچ جاتی ہے جہاں یہ انسان اور سماج کی مستقل حقائق
اور عالم گیر غیر عوارض کو طشت از بام کرتی اور انسان کو انسانیت
سے قریب تر لانے میں انتہائی مدد ثابت ہوتی ہے -

یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری اور
مناسب ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک طنز کو اپنی افادیت کے باعث
مزاح پر نمایاں فوقیت حاصل ہے اور یہ کہ جہاں مزاح ایک قوی کارنامہ
ہے وہاں طنز ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے - دوسرے لفظوں
میں ایسے لوگ مزاح برائے مزاح کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے -
ان کی دانست میں طنز ہی ادب میں مستقل اقدار کی حامل ہے لیکن
درحقیقت یہ نظریہ محض غلط فہمی پر مبنی ہے اس میں کوئی شک
نہیں کہ اطنز سماج اور انسان کے رستے ہوئے زخموں کی طرف
ہمیں متوجہ کر کے بہت بڑی انسانی خدمت سرانجام دیتی ہے لیکن
دوسری طرف خالص مزاح بھی تو ہماری بھٹی ہوئی پھمکی اور بدمزہ
زندگیوں کو متور کرتا اور ہمیں مسرت بہم پہنچاتا ہے - فی الواقع
افادیت کے نقطہ نظر سے دونوں ہمارے رفیق و نگسار ہیں اور ہم
ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے سے قاصر - پس اپنی تحقیقات کے
دوران میں ہم اسی درجائی راستے کو اختیار کریں گے -

مزاح نگاری اپنے نمود کے لئے جن عناصر کی رہیں منت

ہے ان میں سے ایک موازنہ (Comparison) ہے۔ دو چیزوں

کی آپس میں بیک وقت مشابہت اور تضاد سے وہ ناہمواریاں پیدا ہوتی

ہیں جو ہنسی کو بیدار ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ چنانچہ

مزاح نگار بالعموم مزاح کی تخلیق کے لئے اس حرج سے بدرجہ اتم

فائدہ اٹھاتا ہے۔ عام زندگی میں موازنہ کی حال کسی شہر آئینے

کا وہ عکس ہے جو کسی فرد کے حلیے کو ضحکہ خیز حد تک بگاڑ

دیتا ہے۔ یہ عکس بیک وقت اس فرد کا اصلی عکس بھی ہے اور اس

سے قطعاً مختلف بھی اور اسی لئے یہ ہنسی کو بیدار بھی کرتا ہے

ہمارے اپنے ادب میں کھیال لال کپور کی کتاب "چنگ و رہاب"

کا ایک جملہ — "شیخ سعدی سے لیکر شیخ چلی تک"

اس کی نمایاں حال ہے کہ اس کی تخلیق میں اس مشابہت اور تضاد

کے بیک وقت وجود نے حصہ لیا ہے۔ شیخ سعدی اور شیخ چلی میں

"شیخ" کا لفظ مشترک ہے لیکن اسی وقت چلی اور سعدی کا تضاد

ایک ایسی شدید ناہمواری پیدا کرتا ہے کہ ہم بے اختیار ہو کر ہنسنے

لگتے ہیں۔ اسی طرح پطرس کے مشہور مضمون "کتنے" کے آغاز

میں بھی مزاح کو تحریک اس مشابہت اور تضاد کے بیک وقت وجود

سے ملی ہے جو شاعروں اور کتون کے ہنگامے کے مابین ہے۔

مزاح نگاری کا دوسرا کارآمد حربہ زبان و بیان کی بازیگری

ہے۔ لفظی بازیگری سے مزاح پیدا کرنے کے کسی ایک طریق ہیں

جن میں شاید سب سے پرانا طریق تکرار (Repetition) ہے۔ مگر اس ضمن میں جس طریق کو ازمنہ قدیم سے ہی اہمیت ملی ہے رعایت لفظی (PUN) کے نام سے مشہور ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ ناظر کو اس لفظ کے دو مختلف مطالب کا احساس ہو چنانچہ رعایت لفظی کی مدد سے بالعموم ایک ایسی بات کہی جاتی ہے جو عام انداز سے کہی جائے تو ایک شدید تر رد عمل کے سوا اور کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ لیکن رعایت لفظی کے لئے جدت شرط ہے ورنہ تکرار سے بالعموم اس کی مزاحیہ کیفیت انحطاط پذیر ہو جاتی ہے۔ لفظی بازیگری کا ایک اور نمونہ مضحکہ خیز املا سے مزاح کی تخلیق ہے لیکن اس کا افق اس وجہ سے محدود ہے کہ یہاں مضحکہ پہلو تک صرف انسانی آنکھ ہی رسائی حاصل کر پاتی ہے۔ ان کے علاوہ لطائف سے پیدا ہونے والا مزاح بھی بڑی حد تک الفاظ ہی کا زمین مدت ہوتا ہے کہ یہاں الفاظ کی بچت (Economy) سے مضحکہ نکات کو بڑی تیزی اور شدت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ بحیثیت مجموعی لفظی بازیگری کے یہ تمام نوکیلے لیکن مضحکہ نکات بذلہ سنجی (Wit) کے زمرے میں شامل ہیں بذلہ سنجی (Wit) کو مزاح (Humour) سے ہآسانی متعین کیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ مزاح ایک کیفیت ہونے کے باعث سارے کے سارے ادب پارے میں ایک برقی رو کی طرح سرائیت کر جاتا ہے اور ہم جس مقام سے اسے چھولیں یہ

ہرقی رو میں صاف طور پر محسوس ہوتی ہے ۔ چنانچہ مزاج کو علیحدہ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے ۔ دوسری طرف اگرچہ بذلہ سنجی کا نظیان ترین عنصر مزاج ہے اور اسی لئے مزاج نگار اسے حریج کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے ۔ تاہم بذلہ سنجی کا رشتہ الفاظ کے ساتھ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ مزاج کے برعکس یہ علیحدہ کر کے بھی دکھائی جا سکتی ہے ۔ اسی گذارش کو زیادہ واضح طور پر اشکال الف اور ب کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے :-

ان دونوں اشکال (الف اور ب) میں م اور م مطاوع تصورات کے دو میدان میں شکل الف لطیفہ سے متعلق ہے اور بتاتی ہے کہ لطیفہ کس طریق سے عینی کو بیدار کرتا ہے ۔ اس شکل کے مطابق جب دو مجرود تصورات (جن میں سے ایک م اور دوسرا م کا تصور ہے) کے نقطہ پر جا کر ملتے ہیں تو ایک ایسا ہرقی جھٹکا لگتا ہے جو لطیفہ کی جان مارتا ہے ۔ شال کے طور پر یہ لطیفہ لیجئے :-

” گورنر کو پاگل خانے کا ملاحظہ کرنا تھا چنانچہ پاگل خانے میں بڑے انتظامات کئے جا رہے تھے ایک پاگل نے

جو دیر سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ایک آفیسر سے پوچھا:-

پاگل :- " کیوں جی کون آرہا ہے ؟ "

آفیسر :- " کورنر " "

پاگل :- " کوئی بات نہیں - ٹھیک ہو جائے گا - میں

جب آیا تھا تو وائسرائے تھا "

یہاں تصورات کے دو میدان موجود ہیں — کورنر کی پاگل خانے
میں آمد ہرائے ملاحظہ (م) اور کورنر کی پاگل خانے میں آمد بطور
پاگل (م) - چنانچہ جب ان دو تصورات کا مقام ج پر ٹکراؤ ہوتا
ہے اور ہم پاگل کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ وہ بھی شروع شروع
میں خود کو وائسرائے سمجھتا تھا تو ہنسی کا ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے۔

دوسری شکل بھی ب میں ایسا کوئی خاص شرارہ موجود

نہیں - یہ شکل مزاح سے متعلق ہے اور اس بات کو ظاہر کرتی ہے
کہ مزاح م اور م کی حد انضمام کے ساتھ ساتھ چلتا اسے قدم
قدم پر کٹتا اور اپنے سفر کے دوران میں ہلکے ہلکے شرارے پیدا
کرتا جاتا ہے - چنانچہ مزاح کی امتیازی کیفیت یہ ہے کہ اس کے

باعث جو تبسم معرض وجود میں آتا ہے وہ ایک نمایان مسکراہٹ میں

تبدیل ہو کر دیکھتے دیکھتے " قہقہہ " بن جاتا ہے اور پھر ہجعتے

ہجعتے سنجیدگی سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے - لیکن یہ سنجیدگی

ابدی نہیں ہوتی - اگلے ہی موڑ پر اسے پھر دھیمے تبسم کی رفاقت

میسر آ جاتی ہے اور یوں یہ چکر برقرار رہتا ہے - مفری ادب

مین ڈان کواکات (Don Quixote) اور مشرپک وک (Mr. Pickwick) اور ہمارے اپنے ادب میں خوجی اور چچا چھکن کے مطالعہ میں مزاح کی یہ کیفیت بڑی واضح ہے -

مزاح نگاری کا تیسرا حربہ مزاحیہ صورت واقعہ (Humorous Situation)

ہے - یہ صورت واقعہ تین اہم عناصر کی زمین منت ہوئی ہے - ناہمواریوں کی اچانک پیدائش الجھن میں اسیر انسان کے مقابلے میں ناظر کا احساس برتری اور یہ تسکین و احساس کہ اس واقعہ میں صدمے یا دکھ کا پہلو موجود نہیں - یہی بات ایک مثال سے اس طرح واضح ہو سکتی ہے :-

" اس قدر تیز رفتاری ہائسکل کی طبع نازک پر کران گزری چنانچہ اس میں یککھٹ دو تبدیلیاں واقع ہو گئیں - ایک تو ہیشل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے رہا تھا لیکن میرا تمام جسم بائیں طرف کو مڑا ہوا تھا - اس کے علاوہ ہائسکل کی گدی دفعتاً" چھ انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی - چنانچہ جب ہیشل چلانے کے لئے میں ٹانگیں اوپر نیچے کرنے لگا تو میرے کھٹنے ٹھوڈی تک پہنچ گئے "

_____ " مرحوم کی یاد میں " پطرس

یہاں دیکھتے تو زندگی کی روانی میں دفعتاً" ایک ناہمواری سے پیدا ہو گئی ہے - ایک بھلا چنگا آدمی دیکھتے دیکھتے عجیب سی الجھن

میں گرفتار ہو گیا ہے — ایک ایسی الجھن جس نے چند الحظون کے لئے اس کے عام انسانی وقار کو ختم کر کے ہمارے احساس برتری کو تحریک دیدی ہے لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ یہ شخص کسی سخت چوٹ یا شدید ذہنی صدمہ سے محفوظ ہے اسلئے اگر اسکی ہیئت کدالی ہماری منسی کو پھدار کر دیتی ہے تو یہ حالات کے مین مطابق ہے۔ اسکے برعکس اگر یہی شخص سائیکل سے گر پڑتا ہے اور اس کی ایک ٹانگہ سخت مجروح ہو جاتی ہے تو ایک وحشی انسان تو شاید بے اختیار منس دے ایک مہذب انسان کے موٹوں پر خفیہ سے تہسم کا نمودار ہو جانا بھی بعید از قیاس ہے۔

صورت واقعہ سے پیدا ہونے والا بہترین مزاح وہ ہے جو کسی شعوری کاوش کا رہمن مدت نہ ہو بلکہ از خود حالات و واقعات کی ایک مخصوص نہج یا کردار کی مخصوص غیر ہموار مین سے پیدا ہو جائے۔ اس ضمن میں صورت واقعہ کی تعبیر میں ایک اچھا مزاح نگار غلطی غلط فہمی اور اتفاق وقت (COINCIDENCE) سے بھی کام لیتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ علی مذاق (PRACTICAL JOKES) سے بہت کم مدد طلب کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علی مذاق مزاح کی ایک کھردری صورت ہے اور چونکہ اس کی تعبیر میں بڑی حد تک شعوری کاوش کو دخل حاصل ہے لہذا اس سے پیدا ہونے والے مزاح میں بھی وہ گہرائی اور لطافت موجود نہیں ہوتی جو صورت واقعہ کے مزاح میں ہوتی ہے۔

مزاح نگاری کا چوتھا حربہ مزاحہ کردار (HUMOROUS CHARACTER)

ہے — وہ مزاحیہ کردار جس کی بدولت تمام کا تمام ماحول مضحکہ خیز صورت اختیار کر جاتا ہے — ہے شک مزاحیہ کردار کو ظاہر کرنے کے لئے پہلے ایک مناسب ماحول پیش کرنا از بس ضروری ہے تاہم جب ایک بار اس انوکھے کردار کی تخلیق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سرسری سا تذکرہ ہی ماحول کی ساری سنجیدگی کو انحطاط پذیر کر دیتا ہے۔

ہال کے طور پر ڈان کواڈاٹ (Don Quixote) یا خوچی کا نام ہی لیا جائے تو ہم ہنسنے کے لئے غیر ارادی طور پر تیار ہو جاتے ہیں عام زندگی میں بھی دیکھتے تو مولویوں فلاسفروں یا سکھوں کے متعلق لطائف محض مولوی فلاسفر یا سکھ کے لفظ ہی سے ایک غیر سنجیدہ فضا کی تعمیر کر لیتے اور ناظر کے ہوشوں پر تبسم کی ایک ہلکی سی لکیر پیدا کر دیتے ہیں —

مزاحیہ کردار کی پیشکش میں مزاح نگار کردار کے مختلف اجزا یا عناصر کے مابین اس خلیج کو نمایاں کر کے دکھاتا ہے جس سے ناظر کو کردار کی غیر ہمواریوں کا احساس ہو سکے — چنانچہ مزاح نگار کی نظر انتخاب ایک ایسے کردار پر پڑتی ہے جس میں لچک کا فقدان ہوتا ہے اور جو ایک نارمل انسان کی طرح بدلتے ہوئے حالات کے سامعہ خود کو ہم آہنگ نہیں کر سکتا — پس ایک مکمل مزاحیہ کردار کو قدم قدم پر انوکھے واقعات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے (کیونکہ واقعہ کی نمود کا مطلب ہی یہ ہے کہ کردار ماحول کی اچانک تبدیلی کے سامعہ خود کو ہم آہنگ نہیں کر سکا) ایسے موقعوں پر مزاحیہ صورت واقعہ

اور مزاحیہ کردار ایک ہو جاتے اور اعلیٰ مزاح کی تخلیق میں معاون ثابت ہونے لگتے ہیں^۱۔

مزاح نگاری کا آخری حربہ پہرووی یا تحریف ہے۔ لیکن

پہرووی صرف مزاح سے ہی متعلق نہیں بلکہ طنز نگار بھی اس حربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تحریف ایک علیحدہ صنف ادب کا درجہ حاصل کر چکی ہے اور نتیجہً ایک علیحدہ مطالعہ کی طالب ہے۔ — بہر حال پہرووی یا تحریف

کسی تصنیف یا کلام کی ایک ایسی لفظی تغالیٰ کا نام جس سے اس تصنیف یا کلام کی مضحک ہو سکے۔ اپنے عروج پر اس کا منتہا ادبی یا نظریاتی خالصوں کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے لیکن اس سے ورے یہ حالات زمانہ کا ضحکہ اڑاتی کسی بلند پایہ مضمون کو خفیف مضمون میں

تبدیل کرتی یا محض لفظی تبدیلیوں سے تفریح طبع کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ چنانچہ تحریف کے مقصد کا تعین کرنے والے نظریات میں خاصا بعد باہم ہے۔ بعض کے نزدیک تحریف کا مقصد نہ صرف

معاصر ادیبوں کی بے اعتدالیوں کو روکنا بلکہ ان کی اصلاح کرنا بھی

ہے دوسروں کے نزدیک تحریف صرف تفریح پر مبنی ہے اور اس کا مقصد

بجز تفریح اور کچھ نہیں ہونا چاہیئے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر داؤد روبر کی یہ رائے بڑی وزنی ہے کہ ان دونوں گروہوں کو ایک طرح کا سمجھوتہ

کر لینا چاہیئے۔ — وہ دونوں گروہ اول اصلاحی تنقید کی شرط

چھوڑ دے اور گروہ ثانی تفریح محض کی^۱۔ — پہرووی کے ساتھ

۱۔ فارسی ادب میں پہرووی کا تصور "از دواؤد روبر (ادبی دنیا ستمبر ۱۹۳۳ء)"

سامع چند الفاظ تقلیب خندہ آور (Burlesque) کے بارے میں بھی لکھنے انتہائی ضروری ہیں۔ تحریف کی طرح تقلیب خندہ اور بھی لفظی نقالی ہے لیکن جہاں تحریف کے پیش نظر بالعموم اصل کی مضحکہ ہوتی ہے وہاں تقلیب خندہ آور (Burlesque) کا مقصد ہجو اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ کسی ادب پارے کو دوبارہ اسی انداز سے لکھا جائے کہ مزاح کی تخلیق ہو سکے۔^۱ نیواکسفورڈ ڈکشنری (New Oxford Dictionary) کے مطابق — "پروزی کو صنف کی کسی خاص تخلیق تک محدود ہونا چاہیئے۔ اس طرح کہ اس کے پیش نظر اصل کی مزاحیہ انداز میں تنقید ہو۔ تقلیب خندہ آور (Burlesque) ایک وسیع تر چیز ہے جو کسی صنف کے عام انداز یا کسی جماعت کی خاص پہچ کی نقل اتارتی ہے۔ محض اس لئے کہ فلسفہ مذاق کو تحریک ہو۔"^۲

اور اب طنز ! — طنز جسے ایک ایسے ہونے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو اپنے نمونہ کے لئے یاس و ناامیدی کی حدت کا رہیں منت ہو۔ اردو ادب میں طنز کے عروج کی بڑی وجہ یہی "یاس" ہے جو ایک نیر ملکی حکومت مسلسل سماجی الجھنوں اور فرد کی زندگی میں مسلسل ناکامیوں کے باعث پیدا ہوئی اور جس

1) "To burlesque anything means to make fun out of it, not of it" — Stephen Leacock (Humour & Humanity) P 65.

2) New Oxford Dictionary XXII In Reductions

نے طنز نگار یعنی غم زدہ انسان کو اپنے ماحول کی سیاسی سماجی اور معاشی بے اعتدالیوں کی طرف متوجہ کر دیا۔ — نفسیاتی لحاظ سے بھی یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جب کبھی مایوس و پا ہجولان لیکن حساس انسان کو ذریعہ اظہار صبر آئے تو وہ طنز کا سہارا لے کر ان تمام نا سوریوں پر تیز تیز نشتر چلانے کی کوشش کرتا ہے جو دراصل اس کے جسمانی و روحانی کرب کا باعث ہوتے ہیں۔ —

لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ طنز کا استعمال تخریب پسندی کی علامت ہے۔ — دراصل طنز، تخریبی کارروائی صرف نا سوری پر نشتر چلانے کی حد تک ہے۔ اس کے بعد زخم کا مندمل ہو جانا اور فرد یا سوسائٹی کا اپنے مرض سے نجات حاصل کر لینا یقیناً اس کا بہت بڑا تعمیری کارنامہ ہے۔ لیکن طنز کی چند ضروری خصوصیات یہ بھی ہیں کہ یہ مزاح سے بیگانہ نہ ہو بلکہ کوشش کو شکرین لپیٹ کر پیش کرے۔ — دوسرے پردہ دری اور عیب جوئی کرتے وقت لطیف فنکارانہ پہرایہ اظہار اختیار کرے اور تیسرے کسی خاص فرد کے عیوب کی پردہ دری کو زندگی اور سماج کی عالمگیر غیر عوارضوں کی پردہ دری کا وسیلہ بنائے۔ — جہاں ایسا نہیں ہوتا طنز — طنز نہیں رہتی محض پھٹی استہزا یا ہجو کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور شاید اسی لئے اپنے صحیح راستے سے ہٹ کر اس خار زار میں جا نکلتی ہے جہاں تخریب کا جواب تخریب سے ملتا ہے اور نشانہ تمسخر وار کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی بجائے غضبناک ہو کر جوابی حملہ

کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے -

طنز کے بارے میں آرثر کوئسٹر^۱ (Arther Koester)

کی رائے یہ ہے کہ ہمارے اذہان زندگی کی ہزار کن یکسانیت اور
 بے رنگ تکرار سے اس قدر بے حس ہو چکے ہیں اور ہم زندگی کے
 ناسور کو دیکھ دیکھ کر ان کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب
 تک طنز نگار انہیں مبالغہ آمیز انداز سے پیش نہ کرے ہماری نگاہیں
 ان پر جمنے ہی نہیں پاتیں - پس طنز نگار کی جیت اسی میں ہے
 کہ وہ زندگی اور سماج کی غیر معاریوں کو یوں بڑھا چڑھا کر اور
 ایسے مزاحیہ انداز سے پیش کرے کہ ہم ان غیر معاریوں کی طرف
 متوجہ بھی ہو جائیں اور ہمیں طنز نگار کی یہ بات پوری بھی نہ لگے -
 اس سلسلے میں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ
 مزاح کی طرح طنز بھی مبالغہ موزنہ لفظی بازیگری اور تحریف وغیرہ
 کے حربے استعمال کرتی ہے لیکن ساعدہ میں یہ بھی حقیقت ہے کہ
 مزاح کے برعکس طنز میں "نشریت" کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے اور
 یہ اپنے نشانہ تمسخر کے خلاف نفرت کے جذبات کا اظہار ضرور کرتی ہے -
 مزاح اور اس کے امثال کی یہ بحث طنز و مزاح کے قبیلے
 کے ایک آخری رکن کا تذکرہ کئے بغیر شاید تشنہ رہ جائے -

ہماری مراد اس صنف ادب سے ہے جسے اصطلاح عام میں رمز (Rony)
 کہتے ہیں اور جو تحریف کا کارآمد حربہ یعنی "مبالغہ" کے برعکس

کم بیانی (Understatement) کا سہارا لے کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ آج رمز ادب میں ایک مستقل اور اہم مقام حاصل کر چکی ہے اور اس کا طریق کاریہ ہے کہ مخالف کے دلائل نظریات اور طریق استدلال کو بظاہر تسلیم کر کے یوں بیان کیا جائے کہ اس کے کم زور پہلو نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں۔ چنانچہ بظاہر یہ کسی شے کا انتہائی سنجیدگی اور عقیدت سے ذکر کرتی ہے اور اس سے مکمل اتفاق کرتی ہے لیکن در پردہ اس کی جڑیں بڑی تیزی سے کاٹتی چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پشوشخص کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس بیچارے کو تو آج بھوک ہی نہیں لگی اس نے صرف دس اٹھون پانچ پرائیمن اور دودھ کے آٹھ کلاسوں کے ساتھ ناشتہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں جو بیان ہوا بلکہ اس کا قطعی الٹ ہے۔ دوسرے لفظوں میں رمز کرنے والا (Ironist) مخالف کے نقطہ نظر کو اپنا کر اس طریق سے بیان کرتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ایک مہمل صورت اختیار کر جاتا ہے اور در اصل اسی میں رمز کرنے والے (Ironist) کی جستجوئی ہے۔

(۳)

اوپر ہم نے مزاح اور اس کے اہمائل — طنز (Satire Parody)

تحریر (Non Parody) رمز (Rony) وغیرہ کا مختصر سا جائزہ لیا اور یہ دیکھنے کی سعی کی کہ اظہار و بیان کے یہ مختلف انداز کس طرح طنزیہ و مزاحیہ ادب کی تخلیق میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اب ہم اردو ادب کی طرف متوجہ ہونگے اور ان معلومات کی روشنی میں جو ہم نے اب تک حاصل کی ہیں اردو ادب میں طنز و مزاح کے نشو و ارتقا کا ایک تاریخی اور تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل کہ ایسا کیا جائے ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اردو ادب کے نشو و نما میں دو زبانوں کی ادبیات نے نمایاں حصہ لیا ہے — انگریزی اور فارسی — چنانچہ اردو کے طنزیہ و مزاحیہ ادب کا جائزہ لینے سے قبل یہ نہایت ضروری ہے کہ انگریزی اور فارسی کے طنزیہ و مزاحیہ ادب کی اہم ترین خصوصیات کا بھی مختصر سا جائزہ لے لیا جائے تاکہ آگے چل کر یہ معلوم ہو سکے کہ طنزیات و مضحکات کے میدان میں ہماری اپنی نگارشات نے کہاں کہاں سے اثرات قبول کئے۔

اس ضمن میں سب سے پہلے انگریزی ادب کو لیجئے جس

کی نمایاں خصوصیت "خالص مزاح" کی ابتدا اور اس کا تدریجی ارتقا ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب میں طنز کو ایک امتیازی حیثیت

حاصل ہے اور اگرچہ انگریزی ادب میں طنز کے بھی لا جواب نمونے ملتے ہیں تاہم یہ ابتداً شاید صرف انگریزی ادب ہی سے مخصوص ہے کہ یہاں مزاح طنز کا لبادہ اوڑھے بغیر نمودار ہوا اور ادب اور معاشرے میں ایک مخصوص مقام حاصل کرتا چلا گیا۔ انگریزی ادب میں خالص مزاح کی اس طرح محابا آمد کی پہلی بڑی وجہ تو انگریزی فضا کا وہ کمریلوین ہے جو اس ملک کی ہر شے پر ایک لطیف دھند کی طرح مسلط ہے دوسری وجہ انگریزی کردار کی وہ انفرادیت اور غیر عوامی ہے جو انگریزی فضا انگریزی خاندان اور نتیجہ "انگریزی ادب میں ایک "مزاحہ کردار" کی صورت میں بڑے بھر پور انداز میں موجود ہے اور تیسری وجہ سکون و عافیت کی وہ فضا ہے جو مسلسل خانہ جنگیوں، بیرونی خطوں اور ملکی انقلابوں سے بڑی حد تک محفوظ رہی اور جس کے باعث انگریزی خاندان کے حلقے میں بھی سکون و عافیت کا دور دورہ رہا۔ لیکن انگریزی ادب کا یہ خالص مزاح آغاز کار ہی سے انگریزی ادب کا طرہ امتیاز نہیں رہا۔ دراصل یہاں "خالص مزاح" کا عروج ایک نسبتاً جدید تر واقعہ ہے اور انیسویں صدی سے قبل اس کا وہ مخصوص رنگ غالب ہے جو انیسویں صدی کے خص اول میں جن آشن کی تحریریں سے نمودار ہوا اور جو کال رولے تک پہنچتے پہنچتے بمشکل اپنے بھر پور انداز سے ظاہر ہو سکا۔ مگر یہ بات تنبیہات کے تابع ضرور ہے۔ چنانچہ مزاح کے ہلکے رنگوں کو شکسپئر - شرن -

شیرڈن اور ایڈی سن کی تحریروں میں با آسانی دیکھا جا سکتا ہے
تاہم مجموعی طور پر اس طویل دور میں طنز تحریف اور رمز ہی کا
مسلط نظر آتا ہے -

انگریزی ادب میں طنزیات و مضحکات کا آغاز چاسر
(~~Chaucer~~) سے ہوا - چاسر کے اشعار میں بلند بانگ تہقین
کے پہلو بہ پہلو لطیف رمز (Romy) کے بھی خاصے اچھے
نمونے ملتے ہیں - وہ ہم پر بھی ہنستا ہے اور خود پر بھی اور
بحیثیت مجموعی زندگی کی طرف اس کا رد عمل مدردانہ ہے -
چاسر کے بعد انگریزی ادب میں اکلا اہم نام شیکسپئر
کا ہے - دراصل شیکسپئر ساری انگریزی ادب میں ایک روشنی
کے مینار کی طرح سر بلند کھڑا ہے اور جس صنف ادب میں بھی
اس نے طبع آزمائی کی ہے وہیں اس کے نقوش ابدی طور پر ثبت
ہو گئے ہیں - چنانچہ طنز و مزاح کے ضمن میں بھی شیکسپئر کے
ہاں ایک انفرادی رنگ نظر آتا ہے - وہ اگر عیب جوئی بھی کرتا ہے
تو اس مقصد کے ساتھ نہیں کہ کسی کا مضحکہ اڑایا جائے بلکہ اس
لئے کہ مخطوط ^{سکھل، غن سکھ} ہوا جائے - اس کی دنیا میں برداشت اعلیٰ برتاؤ اور
مدردی کے عناصر بکثرت ملتے ہیں اور یہی چیزیں دراصل مزاحیہ
ادب کی جان ہیں -

شیکسپئر کا دور انگلستان کی عظمت کا دور ہے اس کے بعد
کچھ عرصے کے لئے ایسا انحطاط پذیر زمانہ آتا ہے جس میں مذہبی

جنوں اور بدلتے ہوئے سماج نے زندگی کو نئے نئے رنگ تفویض کر

دئے ہیں - چنانچہ اس دور میں یا تو ملٹن (Milton) جسے

ہے حد سنجیدہ فنکار ملتے ہیں یا ڈرائیڈن (Dryden)

پس (Pepys) اور بٹلر (Butler) جسے طنز کے

گرویدہ - مجموعی طور پر اس زمانے کے ادب میں طنز اور رمز (Irony)

کی تسلط ہے -

یہ دور سترھویں صدی اور ریسٹوریشن (Restoration)

کا زمانہ تھا - اس زمانے میں طنز کے لئے جو میدان تیار ہوا وہ اس

سے اگلی صدی میں اور بھی وسعت اختیار کر گیا - چنانچہ اٹھارویں

صدی میں شعر کے علاوہ دوسری اصناف سخن میں بھی طنز تحریر

اور رمز (Irony) کی دخل اندازی نظر آتی ہے - اس سلسلے میں

جہاں شعری تخلیقات میں پوپ (Pope) کی تیز طنز اور نثر

میں سوٹ (Swift) کی شدید رمز کے نمونے بکثرت ملتے

ہیں وہاں ڈرامے میں ہم شیریڈن (Sheridan) اور

گولڈ سٹم (Goldsmith) کے ہر لطف قہقہوں اور ناول میں

فیلڈنگ کی سنجیدہ رمز اور شرن (Sterne) کے ہمدردانہ

مزاح سے بھی محظوظ ہوتے ہیں - اسی دور کی ایک اور نمایاں

خصوصیت انگریزی مضمون نگاری (Essay Writing) کا وہ

عروج بھی ہے جو ایڈیسن (Addison) اور سٹیل (Steele)

کی تحریروں کا زمین منت ہے - ان دو مضمون نگاروں نے نہ صرف

انگریزی شرمین سادگی اور جاذبیت پیدا کی بلکہ اسے وہ خوشگوار اور
ہر لطف انداز نگارش بھی بخشا جو آگے چل کر انگریزی ادب میں
خالص مزاح کی نمود میں انتہائی مد ثابت ہوا۔

انگریزی ادب میں اٹھارویں صدی کا ربع آخر اور انیسویں صدی
کا خمس اول اس لحاظ سے خاصے اہم ہیں کہ اس عرصے میں دو ایسے
فکار پیدا ہوئے جنہوں نے ادب میں خالص مزاح کے نقوش کو نمایاں
کرنے میں اہم حصہ لیا۔ ان میں سے ایک مرد تھا —————
چارلس لمب (Charles Lamb) اور دوسری عورت —————
جین آشن (Jane Austen) — چارلس لمب کے مضامین
ایڈیسن اور شیل کی سی خوشگوار لطافت کے حامل ہیں لیکن یہاں
مزاح نسبتاً زیادہ لذیذ ہے۔ چارلس لمب کی اپنی زندگی ایک
ایسے شخص کی داستان ہے جو زندگی کی آزادی اور مسرت سے
محروم کسی تنہا سڑک پر ہڑھتا چلا جائے اور سڑک کے اختتام
پر اس کی قبر منہ کھولے اس کی منتظر ہو۔ لیکن اس کی تصانیف
میں بلا کی زندگی اور زندگی سے انتہائی شغف کی ایک داستان
ضمیر ہے اور اسی چیز نے اس کے مزاح میں بھی توانائی پیدا کر
دی ہے۔

اسی دور کی ناول نگار جین آشن کے ناولوں میں پہلی
بار خالص مزاح کا ٹکرا ہوا رنگ ملتا ہے — وہ رنگ جس
کو بعد ازاں شوخ ہو کر انگریزی میں خالص مزاح کی تکمیل یافتہ

صورت میں نمودار ہونا ہے۔ جن آشن کے مزاج کا مزاج انتہائی
 ٹھنڈا ہے اور یہ مزاج بیشتر اوقات محض کرداروں کے کرد گھومتا ہے
 اس لحاظ سے بھی یہ انگریزی کے مخصوص مزاج سے قریب تر ہے۔
 انگریزی ادب میں انیسویں صدی ناول کے آغاز و عروج
 کا زمانہ بھی ہے اور ناول کا سہارا لے کر مزاحیہ کردار کی تخلیق
 کا بھی دور ہے۔ چنانچہ جن آشن کے مزاحیہ کرداروں کے فورا
 بعد چارلس ڈکس (Charles Dickens) کے بے شمار ایسے
 کردار ملتے ہیں جو اپنی کسی نہ کسی غیر ہمواری کے باعث مزاحیہ
 رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ ڈکس کردار نگاری کا بادشاہ ہے اور اس
 کے ناولوں میں جو کم و بیش ایک ہزار نو سو (۱۹۰۰) کردار ملتے
 ہیں ان میں سے بیشتر مزاحیہ کرداروں کا رنگ اختیار کر جاتے ہیں
 اور اس شدید ہمدردی اور شفقت کی غمازی کرتے ہیں جو ان کی تعمیر
 میں صرف ہوئی ہے اور جو بالعموم صحیح مزاحیہ کردار کی تخلیق
 کی ضامن ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ڈکس کے ناولوں میں واقعہ سے
 پیدا ہونے والا مزاح کردار کے مزاج سے ہم آہنگ بھی نظر
 آتا ہے اور یہی وہ انفرادی انداز ہے جس نے ڈکس کے مزاج کو
 تقویت بخشی ہے۔

اسی دور میں ڈکس کے ساتھ ساتھ تھیکری (Thackeray)
 کا نام بھی ہماری توجہ کا طالب ہے۔ تھیکری کے مزاج کا مخصوص
 رنگ یہ ہے کہ وہ مسکراتا ہے پھر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر

سکراتا ہے اپنے شانوں کو جھٹکا ہے اور زندگی کی ہوالعجبوں کو
 بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے۔ تھکے کے آرٹ میں بڑی حقیقت نگاری
 ہے اور یہی چیز اسے زندگی کے بہت بڑے محاسب کا درجہ بخش
 دیتی ہے۔ علاوہ ازیں تھکے میں نے پہلی بار نثر میں تحریف
 کے رنگ کو بڑی خوبی سے نمایاں کیا ہے۔

انیسویں صدی میں چالیس ڈکس کے علاوہ پی کاک (Peacock)

کے ناولوں میں بھی مزاح کی کارفرمائی نظر آتی ہے بلکہ اگر یہ کہا
 جائے کہ پی کاک کے ناول دس میں سے نو حصے محض مزاح میں تو
 یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ لیکن پی کاک کوئی مصلح یا تلخ اندیش
 () cynic نہیں۔ اس کے پیش نظر صرف ایک مقصد ہے —
 — زندگی پر ہنسنا۔ چنانچہ وہ تحریر و تقریر کی بے رنگ
 اور سنجیدہ فضا کو مزاح کی چاشنی سے پر لطف بنا لینے کا قائل ہے۔
 اسی دوران میں شاعری کے ضمن میں جن شعرا نے مزاح
 نگاری کو پروان چڑھایا ان میں کال ولے (Calverley) شیفن
 (Stephen) سکوائر (Squire) اور سون ہرن (Swinburne)
 کے نام خاصے مشہور ہیں۔

اور اب ہم اس ریکارڈ کے اس مقام پر جا پہنچتے ہیں
 جہاں انگریزی مزاح نے اپنے قدم پوری طرح سے جمائے ہیں اور اس
 میں تنوع گہرائی اور نکھار پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ملکہ وکٹوریہ کے
 طویل عہد حکومت کا درمیانی زمانہ ہے اور یہاں پہنچتے ہی انگریزی
 مزاح ایک ایسی نئی روش اختیار کرتا ہے جسے بے معنی مزاح

(Non-sense Humour) کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ معنی مزاح

(Nonsense Humour) ایک ہر اسرار طریق سے انگریزی ادب کی

دونوں ممتاز خصوصیات یعنی شاعری اور مزاح کو یکجا کر کے پیش کرتا ہے

دراصل یہ ایک طرح کا فرار ہے جو ناظر کو عقل و خرد کے جہان سے

رخصت دلا کر ایک نسبتاً پاگل دنیا میں لے جاتا ہے — ایک

ایسی دنیا میں جہاں حماقت (absurdity) نے شاعرانہ لباس

پہن لیا ہے اور یہ ڈھنگا پن ابھر کر یوں نمایاں ہوا ہے کہ

قہقہے ہوشوں کے قفل توڑ کر باہر نکل آتے ہیں اور ساری فضا بھیجت

سے لہریز ہوگئی ہے۔ اس مزاح کو عام کرنے والوں میں ایڈورڈ لیر

(Edward Lear) لیوس کارول (Lewis Carroll)

اور گلبرٹ (Gilbert) کے نام خاصے اہم ہیں۔

اور اب بیسویں صدی ————— وہ صدی جس کے انگریزی

ادب میں خالص مزاح کا رنگ دن بدن نکھرتا چلا جا رہا ہے اور مزاح

طنز کی خلش افروز نشتریت سے آزاد رہ کر ایک بالکل نئی صورت اختیار

کر رہا ہے۔ جیکب (Jacobs) جیروم کے جیروم

(Jerome K. Jerome) شیپن لیکوک (Stephen Leacock)

وڈ ہاؤس (Wodehouse) اور مارک ٹوین (Mark Twain)

یہ سب اس نئے مزاح کے نمائندے ہیں۔

۱۔ ہم نے امریکن اور انگریز مزاح نگاروں کو یہاں ایک ہی صف میں لا

کھڑا کیا ہے اور یہ اس لئے کہ یہ سب جدید انگریزی مزاح کے نمائندے ہیں

وہیے انگریزی اور امریکی مزاح کے رنگوں میں تعویذ سا فرق ضرور ہے لیکن

یہاں اس فرق کو زیر بحث لانا مسئلے کو غیر ضروری طور پر طول دینے کے مترادف ہوگا۔

انگریزی ادب کے برعکس فارسی ادب میں طنز و مزاح کی داستان ایک تشنہ اور نامکمل سرگزشت کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ یہاں نہ صرف یہ کہ طنز و مزاح کے تدریجی ارتقا کا قطعی فقدان ہے بلکہ یہاں وہاں ایسے طنز نگار اور مزاح نگار بھی نظر نہیں آتے جن کا زور دار الفاظ میں ذکر کر دیا جائے۔ ایران میں طنز کے فروغ نہ پانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ طویل اسلامی عہد کی ثقافت ہزل آمیز پیرائے اظہار کی مشعل نہیں ہوسکتی تھی۔ دوسرے طنز انحاض و درگزر کی طالب ہوتی ہے اور سرزمین ایران کے ادبا اور عوام میں وہ فراخ حوصلگی موجود نہیں تھی جو اس کے فروغ میں مدد ثابت ہوتی۔ جہاں تک مزاح کا تعلق ہے اس کے فقدان کا باعث یہ ہے کہ ایران کی مجلسی اور سماجی زندگی مسلسل انتشار اور افراطی پھم قتل و غارتگری اور یکے بعد دیگرے جنگیزی و تیموری حملوں سے اس درجہ متاثر رہی کہ سکون و عافیت کا وہ طویل دور اسے نصیب ہی نہ ہو سکا جو مزاح کے نشو و ارتقا کے لئے از بس ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ فارسی ادب میں جو معمولاً بہت مزاح پیدا ہوا وہ کچھ تو محض "ہنگامی فرار" کی حیثیت رکھتا تھا اور باقی ماندہ نے کالی کلچر پھکڑپین اور ہجو کی صورت اختیار کی اور یوں مزاح کے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے سے قاصر رہا۔

پس جس وقت فارسی زبان میں طنز و مزاح کا ذکر آتا ہے

تو لا محالہ ہم فارسی طنز و مزاح کے تدریجی ارتقا کی بجائے

طنزیہ و مزاحیہ روشن کے تذکرے کی طرف مائل، مومن ہیں جو فارسی زبان کے طویل دور میں ابھری ہیں اور جو بلاشبہ اردو شاعری میں طنز و مزاح کے پہلے دور پر بھی اثر انداز ہوئی ہیں۔

ان میں سے پہلی رو ہجو کی رو ہے۔ ہجو کی اس رو کا آغاز فارسی شاعری کے بابا آدم رودکی سے ہوتا ہے۔ لیکن رودکی کے کلام میں ہجو یہ اشعار کی تعداد کچھ زیادہ نہیں۔ پھر بھی رودکی کی ہجو میں خانت اور واقعیت ضرور ہے۔ ہجو کے سلسلے میں اکلا نام فردوسی کا ہے اور اگرچہ فردوسی کو بھی ہجو گو شاعر کا درجہ نہیں دیا جا سکا تاہم فردوسی کے نام کے ساتھ محمود غزنوی کی ہجو وابستہ ہے وہ اس قدر زبان زد خاص و عام ہو چکی ہے کہ اس ضمن میں اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ اس ہجو کے یہ اشعار خاص طور پر مشہور ہیں :-

یکے بندگی کردم اے شہریار	کہ ماند زعود در جہان یاد گار
بے افکندم از نظم کاغ بلند	کہ از باد و باران نیابد گزند
بسے رنج بردم درین سال سی	عجم زندہ کردم بدین پارسی
اگر شاہ را شاہ بودے پدر	بسر بر نہادے مرا تاج زر
وگر مادر شاہ بانو بودے	مرا سیم و زر تا بہ زانو بودے
ازان گفتم این بیتہائے بلند	کہ تا شاہ گیرد ازین کار پند
کہ شاعر چور نجد بگوید بجا	بماند بجا تا قیامت بجا

فارسی زبان میں ہجو دراصل پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی

اور سلجوقیہ کے زمانہ عروج میں نمودار ہوئی - بقول شبلی نعمانی
 ————— " شاعری کے چمن میں ہجو کا خارزار اسی عہد کی یادگار
 ہے جس کے چمن آرا انوری اور سوزنی میں ^۱۔ " ————— لیکن انوری
 اور سوزنی کے ہاں ہجو کا بہار بہت تیز ہے اور یہ بیشتر اوقات
 فحش گوئی اور گالی گلوچ کی سرحدوں تک جا پہنچی ہے - انوری کے
 متعلق تو خاص طور پر یہ مشہور ہے کہ ذرا کسی سے رنجیدہ ہوا
 اور اسی کی ہجو لکھ ڈالی - اردو شاعری کے سودا نے تو خاص طور
 پر انوری سے اثر لیا - چنانچہ نہ صرف یہ کہ سودا کی گھوڑے کی ہجو
 انوری کے گھوڑے کی ہجو کی تقلید میں ظاہر ہوئی بلکہ انوری کے
 بہت ہجویہ انداز کو بھی سودا نے تقلید کے قابل سمجھا اور ایسی
 بہت سی ہجویں لکھیں جو آج کے زمانے میں قطعاً ناقابل قبول ہیں -
 فارسی ہجو کے مزاج میں تبدیلی کمال اسماعیل خلاق المعانی
 اصفہانی کی زمین منت ہے - ہجو جو سوزنی اور انوری کے ہاں
 بد معاشوں کی زبان کا درجہ اختیار کر گئی تھی کمال نے اس میں اعتدال
 اور توازن پیدا کیا اور اسے اس درجہ قابل قبول بنایا کہ جس شخص
 کی ہجو کی جاتی تھی وہ خود بھی اس سے لطف اندوز ہوتا تھا -
 چنانچہ کمال کو یہ کمال حاصل ہے کہ اس کی ہجو کے ٹاڈے اعتدال
 اور فحش گوئی سے کٹ کر مزاج اور سچی ظرافت کی سرحدوں سے جا ملے

ہیں۔ کمال کے ہجویہ انداز کی قدر و قیمت کا ملکا سا اندازہ اس ایک مثال سے ہو سکتا ہے جس میں کمال نے ایک بخیل کی ہجو کی ہے:-

دے مرا گفت دوستی کہ مرا ہا ظان خواجہ باز ہے دوست کار
 سخنے چند ست او از ہے آن خلوتے میں بہایدم نا چار
 خلوتے آن چنان کہ اندر سے هیچ مخلوق را نباشد بار
 گفتم این فرصت ار توانی یافت وقت نان خوردنش نگہ میں دار

کمال اسمعیل کے زمانے میں ان کے معاصر سلطان ساوجی نے بھی ہجو لکھیں لیکن ان ہجویات میں کمال کی سی بات کہاں ؟

فارسی ادب میں طنز و مزاح کی دوسری رو زاہد سے چمیز چعاش اور رندی و سرمستی کے اشعار کی صورت میں نمودار ہوئی ہے اس سلسلے میں پہلا نام سرخیام کا ہے جس کے کلام میں رندی و سرمستی کے عناصر کی فراوانی ہے۔ سرخیام نہ صرف شے ارغوان اور ساقی کلکام کا دلدادہ ہے بلکہ وہ بالعموم زندگی کی صفا بھی انتشار اور ہدمزگی کو " فرق شے ناب" بھی کرتا ہے۔ پھر خیام کے ہاں زندگی کی مسلمہ اقدار کو ایک ایسے شے زاوٹے سے دیکھنے کا رجحان بھی ملتا ہے کہ ان اقدار کے مضحکہ خیز پہلو ابھر کر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں خدا کے ساتھ شریر لڑکون کا سا ہرتاؤ اس کے بہت سے اشعار میں موجود ہے اور غالباً یہی شریر انداز ہے جس سے خیام نے زاہد کو بھی آثرے ہاتھوں لیا ہے۔ زاہد سے چمیز چعاش کے سلسلے میں خیام کی یہ رباعی بہت مشہور ہے:-

زاهد بہ زن فاحشہ گفتہ مستی ہنگزر کہ بگشتی و چون پیوستی
 زن گفت چنانکہ میں نعیم ہستم تو نیز چنانکہ میں نعائی ہستی ؟
 لیکن اگرچہ زاهد سے چھٹی چھار کا رجحان خیام کے
 ہاں موجود ہے تاہم دراصل اس ضمن میں اولیت کا سہرا سعدی شیرازی
 کے سر ہے اور وہ اس طرح کہ خیام نے جو بات اپنی رباعیوں میں
 صاف صاف اور کھلے انداز میں کہی سعدی نے اسے ذرا چھپا کر پیش
 کیا اور میں بالواسطہ انداز اختیار کر کے طنز کے ایک اہم اصول کی
 پہروی کی ۔ سعدی کا مشہور شعر —

گر کند میل بہ خوبان دل من خوردہ بیکر

کین گناہ ایست کہ در شہر شائیز کند

طنز میں ایک نئے رجحان کی عکاسی کرتا ہے ۔ چنانچہ یہاں بات کو کھلے
 ہوئے اور سب سے پیش کرنے کی بجائے اسے بالواسطہ طریق
 سے پیش کرنے کی کوشش صاف ظاہر ہے ۔

رندی و سرمستی اور زاهد سے چھٹی چھار کی اس رو کے
 ترجمان خیام اور سعدی کے علاوہ خسرو اور حافظ بھی ہیں ۔ لطفاً ادا
 اور جدت اسلوب کے موجد سعدی تھے لیکن اس ضمن میں ابیر خسرو
 نے بھی اسلوب کے سینکڑوں نئے پرائے پدا کئے ۔ خسرو کا مشہور شعر
 زبان شوخ من ترکی ومن ترکی نیدام

چہ خوش ہوئے اگر ہوئے زبانش درد ہاں من

ان کے اسلوب کی جدت کا نمایاں ثبوت ہے ۔

لیکن فارسی ادب میں رندی و سرمستی اور زاهد سے چھٹ چھاڑ کے
سلسلے میں سب سے اہم نام حافظ شیرازی کا ہے۔ حافظ کے کلام کا سر و بہجت
کا نام اندازان کے ہات کرنے کا انوکھا ٹھنک اور ان کی زاهد اور محتسب پر
برجستہ اور مہذب چوٹیں اپنی حال آپ میں :-

ساقیا برخیز و دردہ جام را خاک پر سر کن غم ایام را
واہظ شہر کہ مردم ملکش میخوانند قبول ما نیز همین است کہ او آدم نیست
گر ز مسجد بہ خرابات شدیم عیب مگر مجلس و حظ دراز است و زمان خواهد شد
طنزیات و مضحکات کی تیسری قابل ذکر روپڑی یا تحریف کی رو ہے

کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایران میں ایسے تحریف نگار پیدا ہوئے جن
کی تحریفیں پورے کے معیار پر پورا اترتی ہیں بلکہ صرف یہ کہ فارسی زبان کے
محدود طنزیہ و مزاحیہ ادب میں یہ رو موجود ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ
یہاں اسے وہ فروغ حاصل نہیں ہوا جو اس کا قدرتی حق تھا۔ بات دراصل
یہ ہے کہ اگرچہ ایران کی فضا تحریف کے لئے بے حد سازگار تھی اور تحریف

نگاری کے بیشتر عناصر بھی ایرانی معاشرت میں موجود تھے تاہم جیسا کہ پہلے بھی
عرض کیا گیا ایک تو بعض مذہبی قیود نے طنز و تحریف کو پھیلنے کا موقعہ نہیں دیا
اور دوسرے ایرانی عوام اور ادبا میں اغراض و درگزر کی وہ جملہ خصوصیات بھی
موجود تھیں جو طنز و تحریف کے فروغ کے لئے از بس ضروری ہیں۔

چنانچہ فارسی ادب میں طنز کی طرح پورے کے فروغ کی سکات بھی دپ کر رہ گئیں۔
لیکن اسی سب کے باوجود فارسی ادب میں تین ایسے تحریف نگار

ضرور ملے ہیں جن کا تذکرہ یہاں ضروری ہے۔ ————— عید زاکانی

ابواسحاق المصنف اور نظام الدین محمود قاری یزدانی البسہ

ان میں سے عید زاکانی اپنی تحریفات کے علاوہ نظم و نثر میں طنزیہ

طریق کار کے لئے بھی بہت مشہور ہیں۔ جہاں تک تحریفات کا تعلق ہے عید زاکانی نے زیادہ تر ان کا سہارا لے کر بعض فارسی شعرا کے کلام کا اس طریق سے ضحکہ اڑایا ہے کہ خود ان شعرا کی مضحک ہو سکے۔ براؤن (Brown) کے مطابق ان تحریفات میں سے بیشتر نچلے درجے کی ہیں اور اہل فارسی انہیں قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے^۱ البتہ طنزیات وضحکات کے ضمن میں عید زاکانی کی بعض تصنیفات یقیناً "قابل قدر ہیں۔ مثلاً اخلاق الاشراف" میں عید زاکانی نے اپنے زمانے کے پست اور غیر اخلاقی رجحانات پر زور دار طنز کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے "تحریفات" میں بعض چمپی موٹی بے اعتدالیوں کو منظر عام پر لانے اور سماج کے بعض مخصوص میلانات کو مدف طنز بنانے کی کوشش کی ہے۔ عید کی دوسری تصانیف — "ریش نامہ" اور "موش و گربہ" بھی طنز و مزاح کے سلسلے میں قابل ذکر ہیں۔

فارسی زبان کے دوسرے اہم تحریف نگار ابواسحاق اطمحہ ہیں اطمحہ نے بہت سے فارسی شعرا کا کلام تحریف کیا ہے اور اپنی تحریفات میں التزاماً کمانوں کے نام گنائے ہیں۔ اطمحہ کی تحریفوں کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں اور اصل کلام میں اگر کوئی ربط ہے تو صرف اس قدر کہ اصل کلام اور تحریف دونوں کی زمین ایک ہی ہے۔ چنانچہ یہ تحریفیں پہرؤی کا کوئی بلند نمونہ پیش

نہیں کرتیں۔ اطمعہ کی تحریف کا انداز کچھ اس قسم کا: شاہ
نعمت اللہ کا ایک قطعہ تھا :-

گوہر بحر بیکران مائیم گاہ موجیم و گاہ دریائیم
ماہہ دین آدمیم دردینا کہ خدا را بہ خلق ہمائیم

اطمعہ نے اس کی تحریف یوں کی :-

رشتہ لاک معرفت مائیم کہ خیریم و گاہ ہنائیم
ما ازان آدمیم در مطہج کہ بہ ما بیچہ قلبہ بہ نطائیم

اطمعہ کی بیشتر تحریفات ان کی کتاب "کنز الاشقا" میں موجود ہیں -

یہ کتاب پہلے نایاب تھی لیکن ۱۸۸۵ء میں مرزا حبیب اصہانی نے

اس کا ایڈیشن نکالا اور عوام پہلی بار اس سے شعاروں ہوئے -

ابواسحاق اطمعہ نے تو پھر بھی ایک نیا راستہ نکالا لیکن

فارسی زبان کے تیسرے تحریف نگار یعنی البسہ نے محض اطمعہ کی

نقل پر ہی اکتفا کیا - فرق صرف یہ تھا کہ جہاں ابواسحاق اطمعہ

تحریف کرتے ہوئے مختلف کمانوں کے نام لیتا تھا وہاں البسہ نے ان کی

جگہ مختلف لباسوں کے نام لینے شروع کئے اور اسی نسبت سے اپنا مخلص

البسہ رکھا - ان کے علاوہ فارسی زبان میں اور کوئی قابل ذکر تحریف

نگار نہیں - البتہ جدید ترین فارسی ادب میں صحیح پھروری کی

طرف رجحان عام ہو رہا ہے - اس ضمن میں میرزا ابوالحسن خندق نقیہ

میرزا جلال الدین اور ذبیح اللہ پھروری کے نام خاص طور پر قابل

ذکر ہیں -

فارسی زبان و ادب میں طنز و مزاح کی آخری رو^۱ وہ ہے جو ۱۹۰۶ اور ۱۹۰۹ کے انقلابات کے بعد نمودار ہوئی اور جو آج بھی سر زمین ایران میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ طنز و مزاح کی اس رو کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر پہلی بار ایران کی سیاسی بیداری نے نمایان اثرات مرتب کئے ہیں۔ چنانچہ اس کا مزاج بھی زیادہ تر صحافی ہے۔ دوسری خصوصیت اس رو کی یہ ہے کہ اس پر پہلی بار طنز و مزاح کے مغربی نظریات نے اثر ڈالا ہے اور نتیجہ میں ایرانی ادبا کے ہاں طنز و مزاح کے مغربی حربوں کے استعمال کی طرف رجحان بھی ملتا ہے۔

آج کے فارسی ادب اور صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں مرزا علی اکبر دہخدا کا نام قابل ذکر ہے کہ روزنامہ "صور اسرافیل" کا

فکامی کالم "چرند و پرند" ان ہی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ ویسے دہخدا نے اپنے ملک کے ان طبقات کو زیادہ تر مدد و طنز پہنایا ہے

جو ایران کی ترقی میں سپرہاں تھے۔ اسی طرح صادق ہدایت اور

مسعود فرزاد نے سیاسی اور اجتماعی نکتہ چینی کے سلسلے میں نام پیدا

کیا ہے اور فریدون توللی نے ترقی پسند نقطہ نظر سے طنز کا وسیع

استعمال کیا ہے۔ ان کے علاوہ طنز و مزاح کے سلسلے میں ابوالقاسم

حالت اور مہدی سپہیلی کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔

جدید فارسی دور کی ایک یہ خصوصیت بھی قابل توجہ ہے کہ

اس میں بعض خالص مزاحیہ روزنامے مثلاً "حاجی بابا"۔ "بابا شل"۔ "توفیق اور

چنگر بھی منصفہ شہود پر آئے لیکن اب بعض ناگزیر حالات کے باعث یہ

سارے روزنامے بند ہو چکے ہیں۔

۱۔ اس سلسلے میں "نخستین ککرہ نویسندگان ایران" تیر ماہ ۱۳۲۵ مطبوعہ

تہران میں ڈاکٹر پرویز خانتری کے مقالے "شر فارسی در دورہ اخیر" کا مطالعہ

ضروری ہے۔

دوسرا باب

اردو شاعری میں طنز و مزاح

”اردو شاعری میں طنز و مزاح“

(۱)

”اردو زبان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں ”اودھ پنچ“

ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے اجرا سے ہماری شاعری میں طنز و مزاح کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دور جیسا کہ اس اخبار کے نام سے ظاہر ہے اردو ادب پر انگریزی اثرات کے آغاز کا مظہر ہے اور اس مقام سے ہماری شاعری میں طنز و مزاح کے نقوش نمایان طور پر ابھرتے اور اپنی مختلف کیفیتوں میں فضا پر اثر انداز ہونے نظر آتے ہیں۔ ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ اودھ پنچ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی وہی اس کے نمود و ارتقا کے لئے مناسب ترین وقت تھا۔ ہماری سماجی معاشی مذہبی اور سیاسی زندگی میں یکایک ایسی تبدیلیاں نظر آتے لگی تھیں جن سے پرانی قدروں کے یکسر فنا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا باہمت شخص یا ادارہ منظر عام پر آئے جو قوم کے اس نئے طوفانی بہاؤ کے راستے میں بند باندھ کر اس کی رفتار میں توازن اور دھیمپا پن پیدا کر دے۔ ایسے میں اودھ پنچ نے مغرب کی کورانہ تقلید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور طنز و مزاح کو اپنے اصلی روپ میں نمودار ہونے کی زبردست تحریک دی۔

لیکن اودھ پنچ کے نمود و ارتقا کا یہ دور اودھ پنچ سے

پہلے کے اس دور سے قطعاً مختلف ہے جو کم و بیش ٹیڑھ سو سال
 پر محیط ہے اور جو شعبہ راؤ یکسانیت اور شکست کا دور ہے - یہ
 طویل دور اگرچہ بڑے بڑے حادثات کا زمانہ ہے اور اس میں انکیزوں
 کی لوٹ مار - مرشوں کی یلغار اور پٹھانوں کے حملے ملک کو تاخت و
 تاراج بھی کرتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی یہ حادثات ملک کے باشندوں
 کو سیاسی یا سماجی طور پر بیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے - اس
 کی بڑی وجہ وہ شکست خوردہ ذہنیت ہے جو قوی کردار پر چھا چکی
 ہے اور جس کے منہوس سائے میں یہ لوگ سسکتے ہلکتے چپختے چلتے
 گزر اوقات کرتے چلے جاتے ہیں مگر حامد پاؤں ہلانے کی تکلیف گوارا نہیں
 کرتے اور آزادی کی سخت کوشی پر غلامی کی تن آسانی کو ترجیح دیتے
 چلے جاتے ہیں - اس کا لازمی نتیجہ اس انتشار اور سراسیمگی کی
 صورت میں ظاہر ہوا جو اودھ پنج سے پہلے کی تمام فضا پر محیط ہے
 (اس فضا میں ایک پی ہوئی سلطنت اور ایک لٹی ہوئی بے برگ وہار
 سوانحی نظر آتی ہے اور ایک ایسی جھٹکار سنائی دیتی ہے جو
 شکست و ریخت کا لازمی نتیجہ ہے اور جسے اصطلاح عام میں "فریاد"
 کہتے ہیں - فریاد کی یہ لہ اس دور کے اردو ادب کا بھی امتیازی
 نشان ہے اور چونکہ اس دور کا بیشتر ادب شاعرانہ کاوشوں کے سوا اور
 کچھ نہیں لہذا اس زمانے کے شعرائے کرام کے اشعار میں تنویدیت
 کی موجوں کو متحرک دیکھا جاسکتا ہے - مگر فضا کی تیرگی اور ماحول
 کی یاس انگیز کیفیت کا ایک یہ نتیجہ بھی نظر آتا ہے کہ اس دور میں

کچھ شعرا "فرار" کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور کبھی اپنے تند و تیز جذبات کی تسکین کے لئے زاهد سے چمپڑ چھاڑ دیتے ہیں اور معاصرانہ چشموں کی طرف اور کبھی اپنے انفعالی رجحانات کے زیر اثر ریختی کی جانب متوجہ نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور میں ایسے شعرا بھی دکھائی دیتے ہیں جو ماحول پر اپنے لطیف طنزیہ اشعار سے بڑی کاری ضربیں لگاتے اور زندگی کی کرخٹکی کو اپنی زندہ دلی اور وسیع القلبی سے قابل برداشت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن ایسے شعرا کی تعداد بہت کم ہے۔

(اردو شاعری میں طنز و مزاح کے اس دور کی ایک نمایاں رو واعظ محتسب اور زاهد سے چمپڑ چھاڑ اور شکستگی رندی و بیباکی کی رو ہے)۔ زاهد سے چمپڑ چھاڑ کے سلسلے میں مولوی عبدالسلام رندی رقم طراز ہیں :-

"فارسی نزل گوئی میں یہ ضامین (زاهدوں اور واعظوں کی پردہ دری) تاریخی حیثیت سے پیدا ہوئے یعنی قدیم زمانے میں جب اسلامی سلطنت قائم تھی اس وقت محکمہ احتساب بھی قائم تھا جس کا کام تمام مذہبی اور اخلاقی جرائم پر داروگیر کرنا تھا۔ اس لئے جب آوارہ مزاج لوگوں پر اس محکمہ کے افسروں کی طرف سے جو زیادہ تر مذہبی لوگ ہوتے تھے داروگیر ہوتے تھے تو ان لوگوں میں جو شاعر ہوتے تھے وہ اشعار کے ذریعے اس کا انتقام لیتے تھے۔"

— اردو شاعری میں اس قسم کے زندانہ خیالات محض

فارسی شاعری کی نقل و تقلید سے آئے ۱۔

اس اقتباس سے جہاں ہمارے ذخیرہ علم میں یہ قیض اضافہ ہوا ہے کہ ہجو کی طرح زاہد سے چھٹ چھٹ کا تصور بھی فارسی سے مستعار ہے وہاں اس بات پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے اس چھٹ چھٹ کو محض شاعر کی آوارہ مزاجی اور جذبہ انتقام کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم ایران نے اسلامی یلغار کو پسند نہ کیا اور ایرانی جذبہ جس کا بہترین اظہار شاعری کے پیرائے میں ہوا اس یلغار اور اس کی عائد کردہ مذہبی پابندیوں سے مشغول ہو کر رد عمل پر آمادہ ہو گیا لیکن اگر غور کریں تو اس طویل عرصے میں زاہد اور محتجب سے چھٹ چھٹ آزاد منش آدم کا وہ رد عمل بھی تھا جو اس نے سلاج کی طرف سے عائد کردہ اخلاقی اور سماجی بندشوں کے خلاف ہمیشہ سے قائم کیا ہے اور جس کی مدد سے اس نے ان پابندیوں کو اول تو عورتوں پہنچ دینے ورنہ کم از کم ان کا مضحکہ اڑانے کی ضرورت کو شش کی ہے۔ چنانچہ ان اشعار کی نفسیاتی وجہ محض شگفتگی طبع کا جذبہ انتقام کا مظاہرہ نہیں بلکہ یہ زندگی کے بعض سنگلاخ قوانین اور جذباتیت سے سینچی ہوئی بعض اخلاقی قدروں کے خلاف آزاد منش آدم کے ایک نمایاں رد عمل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں

مگر ان اشعار کی ایک اہم خصوصیت یہ ضرور ہے کہ یہاں شدت اور
سنجیدگی کی بجائے ظرافت اور خوش طبعی کے عناصر کی فراوانی ہوتی
ہے۔ چنانچہ اسی لئے یہ قابل برداشت بھی ثابت ہوتے ہیں۔
(نزا اور رند اور زاہد کی اس کشمکش سے متعلق ایک اور خیال انگیز
نکتہ یہ ہے کہ زاہد زندگی کی تکرار اور یکسانیت کا نمائندہ ہے اور اسی
لئے آداب و قواعد کے تحت ایک سپاہی کی طرح سر تسلیم خم کرنا
ہی کامرانی کے لئے ضروری تصور کرتا ہے)۔ اس کے برعکس رند میں
انفرادیت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے تخلیقی صلاحیتیں
بھی اسے حاصل ہوتی ہیں۔ نتیجہ "وہ بغاوت جدت اور تخلیق
کے علم بردار کی حیثیت سے زندگی کے رسمی قواعد و ضوابط کو بغض
تحقیر دیکھتا ہے اور زاہد کے میکانیکی عمل کو خندہ استہزا میں اڑا
دیتا ہے۔"

(اردو پنج سے پہلے کی اردو شاعری میں زاہد سے چھٹے
چھٹے کی رو اس نفسیاتی وجہ کے علاوہ اپنے زمانے کی سماجی بد نظمی
قنوطیت اور ماحول کے نت نئے قواعد و ضوابط کے خلاف ایک رد عمل کے
طور پر بھی نمودار ہوتی)۔ غور کریں تو اس طویل زمانے میں جمہوریت
کے تصور کی عدم موجودگی اور قوی کردار کی ہزدلی و ناکسردگی کے
باعث ملک کے حساس انسانوں کے ایک طبقے نے سیاسی و سماجی مسائل

۱۔ ہر گمان کے مطابق ہم انسانوں پر اس وقت ہنستے ہیں جب ان کی لچک
میکانیکی عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

پر ہر راست نکتہ چینی کی بجائے مقاوت کترین (Least

Resistance) کا راستہ اختیار کیا اور اپنے جذبات کے تند و تیز

بہاؤ کو ایک حد تک زاهد اور مختصّب کی طرف بھی موڑ دیا - نتیجہ "

(ولی کے زمانے سے (جب اس کا آغاز ہوا) ریاض کے زمانے تک (جب

اس نے خاصی شدت اختیار کر لی) اور پھر حالی و اقبال کے دور

تک جب انتہائی مہذب پیرایہ میں زاهد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی

یہ طریق کار کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتا ہے) - تقدیم ان اشعار

میں زاهد اور واعظ اس قدر نمایان ہیں اور ظرافت کے عناصر کی اتنی

فراوانی ہے کہ وہ تلخی نظر ہی نہیں آتی جس نے اس کو ایک حد

تک جنم دیا تھا - دیکھئے :-

ترے ابرو کی پہنچے گر خیر مسجد میں زاهد کو

تماشہ دیکھنے آوے ترا محراب سے اٹھ کر

ولی —————

شیخ جو ہے مسجد میں تنکا رات کو تما میخانے میں

جہہ خرقہ کرتا شوہی مستی میں انعام کیا

میر —————

تقویٰ کا اس کے موسم گل نے کیا یہ رنگ

زاهد کو خانقاہ سے میخانہ لے گیا

سودا —————

یہ جو مہنت پیشے میں رادھا کے کش پر

اوتارہن کے گرنے میں پرہیز کے جعش پر

اشا —————

وہ شیخہ کہ دھوم مٹی حضرت کے زہد کی
میں کیا کہوں کہ راجعے کس کے گھر ملے
_____ شیخہ

رند خراب حال کو زاهد نہ چھیڑ تو
تجربہ کو پرانی کیا پڑی اپنی نیسٹ تو
_____ ذوق

کہاں سے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ
ہر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے
_____ غالب

بغیر شرع کہی شیخ تھوکتا بھی نہیں
مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں
_____ اکبر

کہے اگر کوئی تم سے واعظ کہہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو
زمانہ کی خو ہے نکتہ چینی کچھ اس کی پروانہ کیجئے گا
_____ حالی

لوگ کیوں شیخ کو کہتے ہیں کہ بیمار ہے وہ
اس کی صورت سے تو ایسا نہیں پایا جاتا
_____ حالی

جناب شیخ نے جب ہی توفیق بنا کے کہا
مزه بھی تلخ ہے کچھ ہو بھی خوشگوار نہیں
_____ ریاض

اقبال ہذا اپدیشک ہے من ہاتون میں موہ لیتا ہے

کفتار کا غازی تویہ ہنا کردار کا غازی ہن نہ سکا

اقبال —————

ان اشعار میں کوئی زمربلا عنصر موجود نہیں اور نہ یہاں کسی کی ذات پر حملہ ہی کیا گیا ہے لیکن جہاں کہیں ایسا ہوا ہے وہاں اس ظرافت شکستگی اور لطافت کا نام و نشان تک نہیں رہا جو اس قبیل کے اشعار کا امتیازی وصف تھا۔ — ظلاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں جو پہلے اشعار سے ایک بالکل مختلف کیفیت رکھتے ہیں :-
ہم نے کہا بہت اسے پر نہ ہوا وہ آدمی

زاہد خشک بھی کوئی سخت ہی خر دماغ ہے

درد —————

اک ٹپ ماری زور سے زاہد کے اے ریاض

اب ہاتھ مل رہے ہیں کہ اچھی پڑی نہیں

ریاض —————

یہ تو کہنے کے حضرت ناصح آپ انسان ہیں کہ بندر میں

آسی —————

یقینی طور پر یہ پست قسم کے اشعار ہیں اور ان میں ظرافت اور خوش طبعی کی بجائے پھبتی کا عنصر غالب ہے۔

(زاہد سے چھیڑ چھاڑ کے علاوہ خالص شکستگی اور رندی

کا پہلو بھی اس زمانے کی عالم گیر فطرت کے خلاف ایک رد عمل کے

طور پر نمودار ہوا اور اس کا سہارا لیکر قوم کے حساس نوجوان نے اپنے "غم و غصہ" کو فراغوش کرنے کی ایک سعی جیل کی - ویسے دیکھا جائے تو یہ پہلو بھی اردو ادب میں نیا نہیں بلکہ عمر خیام حافظ اور خسرو کے ہاں اس کے نہایت اعلیٰ نمونے ملتے ہیں لیکن اردو غزل نے بھی اس سلسلے میں انفرادی رنگ پیدا کیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ (یہ رنگ محض اردو پنج سے پہلے کی شاعری کا طفرائے امتیاز نہیں بلکہ بعد ازاں بھی اردو غزل کے ساتھ مستقل طور پر ہنگامہ نظر آتا ہے) - رندی و شگفتگی کے ان اشعار میں سے بعض کا ایک صف یہ بھی ہے کہ ان کے طفیل شاعر نہ صرف فضا کی بے رحم سنجیدگی کو انحطاط پذیر کر لیتا ہے بلکہ اپنے حقیقی غم کا یوں منس کھیل کر مقابلہ کرتا ہے کہ ناظر بھی بے اختیار شاعر کے انداز فکر میں بہہ جاتا ہے - ایسی صورت میں ناظر کی قوت جذبات میں ایک ہچت پیدا ہوتی ہے اور یہ ہچت منسی یا تبسم کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے - دیکھیں :-

برق کوٹ ہوش تے ہو کیا دیکھو !

وہ پڑی میرے آسمان میں ہے (مجرع)

قوس کی پتے تے تے لیکن سمجھتے تے کہ ہاں

رنگ لائے کی ہماری فاقہ مستی ایک دن

_____ غالب

ان کی یہ خوبی اخلاق کہ وعدہ تو کیا

میری یہ شوشی تقدیر کہ ایسا نہ ہوا

_____ رسا

مجھے کچھ اور بھی کم بخت کے سوا کہئے
کہ یہ تو لفظ ازل سے مرے خطاب میں ہے

رہا —————

مگر اس خاص پہلو سے قطع نظر رندی و شگفتگی کی لہر ساری ارد و غزل
میں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل مثالوں سے ظاہر ہے

کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا
ساغر کو مرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں

سودا —————

فرصت جو پا کے کہئے کہو درد دل تو ہائے
وہ بد کمان کہے ہے کہ ہم کو یقین نہیں

جرات —————

ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد
وہ بھی کم بخت ترا چاہئے والا نکلا

نظیر —————

کیا کہا ؟ کس نے کہا ؟ کس سے کہا ؟ کب ؟ کس گھڑی ؟
کس جگہ ؟ کس وقت ؟ کس دم ؟ آپ کا چرچا کیا

انشا —————

سج کرم نگاہ کرم منسی کرم ادا کرم
وہ نام خدا سر سے ہیں تا ناخن پا کرم

انشا —————

کہتے ہیں ذکر لیلۃ و مجنون جو چہرہ شے
چپ رہتے ہیں نہ قبر کے مردے اکہر شے

_____ آتش

کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی
بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہہ دو کہ ہاں کیوں ہو

_____ غالب

رندی و مستی و مے خواری و شاید بازی
فرت عمر تو کم اور مجھے کام بہت

_____ مجروح

میں نے کہا کہ غیر سے پردہ نہیں ہوا
کہنے لگے کہ آپ کو پھر کیا نہیں ہوا
_____ انور دہلوی

نہیں معلوم اک مدت سے قاصد حال کچھ دان کا
مزاج اچھا تو ہے یادش بخیر اس آفت جان کا

_____ داغ

اتنے کبھی گھبرا کے تو صحنے میں ہو آئے
ہی آئے تو پھر پشیمان رہے یاد خدا میں

_____ ریاض

۱۔ محتسب نہ پھینک مرے محتسب نہ پھینک
ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے

_____ جگر

(اودھ پنج سے پہلے کے اس دور کی دوسری اہم رو ہجویات کی رو ہے اور ہجویات میں نطایان ترین شخصیت مرزا محمد رفیع سودا کی ہے) - سودا کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ظرافت کی طرف ان کا میلان اتنا قوی تھا کہ اگر ماحول اور زمانہ انہیں یہ طریق اختیار کرنے کی دعوت نہ بھی دیتا تو بھی وہ ظرافت کے میدان میں اپنی مثال آپ ہوتے - لیکن اگر غور کیا جائے تو درحقیقت سودا کی ساری ظرافت محض ہجویات تک محدود نظر آتی ہے اور اسی لئے طفیل وہ بعض اوقات ماحول کی بے اعدالین کونطایان کرنے اور بعض اوقات محض ذاتی عناد کی بنا پر دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے نظر آتے ہیں) موخر الذکر چیز سودا کی ہجویات کا ایک تاریک ورق ہے اور اس سے ان کی طنز کی مہم گیری پر حرف آتا ہے - کیونکہ بقول رشید احمد صدیقی "بہترین طنز کے لئے ذاتی عناد و تعصب سے پاک اور ذہن و فکر کی بے لوث بھڑی یا شکستگی کا نتیجہ ہونا" نہایت ضروری ہے ۱

آزاد صند "آب حیات" کے الفاظ میں "ہجو ہماری نظم کا ایک خاردار شاخ ہے جس کے پھل سے پھول تک بے لطفی بھری ہے اور

۱۔ بہترین طنز کی اساسی شرط یہ ہے کہ وہ ذاتی عناد و تعصب سے

پاک اور ذہن و فکر کی بے لوث بھڑی یا شکستگی کا نتیجہ ہو"

طنزیات و مضحکات رشید احمد صدیقی ص ۲۶

اپنی زمین اور دھقان دونوں کی کفایت طبع پر دلالت کرتی ہے چلتقچہ اس میں بھی مرزا رفیع مرحوم سب سے زیادہ بدنام ہیں لیکن حق یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا باعث اس کا یا فقط شوخی طبع یا ناراضگی کا ہوتا تھا اور مادہ کفایت فقط اتنا ہوتا تھا کہ جب الفاظ کاغذ پر آجاتے تھے تو دل صاف ہو جاتا تھا "۱۔" دل کی صفائی کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے البتہ مرزا فاخر مکیں - میرضامک - فدوی اور بقا کی سودا نے جوشی پلید کی ہے اور جس بیدردی سے انہیں رسوا کیا ہے وہ مرزا کے مزاج کی تیزی اور ان کے انتقامی جذبات کی شدت کا ایک واضح نمونہ ہے - آزاد کے مندرجہ بالا اقتباس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبادت ہریلوی صاحب کے یہ فقرے بھی قابل غور ہیں

_____ "سودا کی شخصی عجویات میں بھی سماجی حالات کی کارفرمائی نظر آتی ہے - انہوں نے کسی پر تنقید بھی لگایا ہے تو اس میں بھی نظام معاشرت کے اثرات پوری طرح کارفرما نظر آتے ہیں - غرض یہ کہ عجویات اور مزاج نگاری کے محرک ان کے وقت کے سماجی حالات ہیں "۲۔" لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس صفائی کے بعد بھی اردو ادب کے طالب علم کو سودا کی ان شخصی عجویات کی کینہ پوری ہمیشہ کشمکی رہے گی -

۱۔ آپ حیات _____ محمد حسین آزاد ص ۱۲۵

۲۔ ہماری مزاج نگاری _____ ڈاکٹر عبادت ہریلوی (ساقی - طنز و ظرافت نمبر اپریل ۱۹۲۵)

البتہ سودا کی وہ ہجویات جن کا انداز عموماً یا جن کی اہمیت

ساجی ہے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکیں اور
دراصل سودا کی یہی ہجویات پائدار عناصر کی حامل بھی ہیں۔
ان میں معاملات کو مبالغہ کے ساتھ پیش کر کے زندگی کی ناقص اقدار
کو نشانہٴ تمسخر بنایا گیا ہے اور اگرچہ مبالغہ آرائی نہایت مشکل چیز
ہے اور اس میں توازن کی کمی خود مبالغہ کرنے والے کو نشانہٴ تمسخر
بنادیتی ہے لیکن گراں ہجویات میں مرزا سودا کے کچھ ایسے نکمرے
ہوئے اور جچے تلے انداز میں مبالغہ آرائی کی ہے کہ یہی چیزان
تخلیقات کا حسن بن گئی ہے۔ اس سلسلے میں سودا کا قصیدہ
"شہر آشوب" جس میں انہوں نے سطحی حالات کو نشانہٴ تمسخر بنایا
"قصیدہ در ہجو اسف" نہت سنگد کا مامی " وغیرہ ہجویات قابل
ذکر ہیں جن میں کینہ پروری کی بجائے طعن و ظرافت کا عنصر نمایاں ہے
سودا کی ہجویات کی تیزی اور نشتریت کا اندازہ ان کی ہجویات
کے ان نمونوں سے ہو سکتا ہے :-

سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت

دکن میں بکے وہ جو خرید صفہاں ہے

لے جا جو کسی عہدہ کی سرکاری میں دی جس

یہ درد جو سنئے تو عجب طرفہ بیان ہے

قیمت جو چکائے ہیں تو اس طرح کہ مثالاً

سمجھے ہے فروشنده پہ دزدی کا گمان ہے

جب مول شخص ہوا مرضی کے موافق
 پھر پیسوں کا جاگیر کے عامل پہ نشان ہے
 پروانہ لکھا کر گئے عامل کے جس وقت
 کہتا ہے وہ پیسہ ابھی مجھ پاس کہاں ہے
 اودھر جو پھر آئے تو کہا جس میں لے جا
 دیوان بیوتات یہ کہتے ہیں کران ہے
 آخر کو جو دیکھو تو نہ پتہ میں نہ وہ جس
 ہر اک شخص سے جان اور تیان ہے

شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال
 دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو بیان ہے
 تاریخ تولد کی رہے آئم پھر فکر
 کر رہم میں حکم کے سنے نطفہ خان ہے
 اسقاط حمل ہو تو کہیں مرثیہ ایسا
 پھر کوئی نہ پوچھے جان مسکن کہاں ہے
 " شہر آشوب " —————

گرفتار اپنے فعلوں کا ہے نا پاک
 کیا کرتا ہے سر پر روز و شب خاک
 ضعیفی نے کی اس کی فریبی کم
 کیا حامی نکل اور رہ گئی دم

جو بیشعہ یہ تو اٹھتا ہے اسے دور
 لیکن اس کو نہ جب تک راج مزدور
 "نہایت سنگد کا ماتمی"

لوکر میں سو روپے کے دیانت کی راہ سے
 گھوڑا رکھے میں ایک سواتنا خراب و خوار
 ہے اس قدر ضعیف کہ اثر جائے باد سے
 صخیں گر اس کے تعان کی موہیں نہ استوار
 ہے پھر اس قدر کہ جو ہٹائے اس کا سن
 پہلے وہ لے کے رنگ بیابان کرے شمار
 لیکن مجھے زور تواریخ یاد ہے
 شیطان اس پہ نکلا تما جفت سے مو-سار
 آگے سے توہرہ اسے دکھائے تما سائیس
 پہچمے نقیب مانکے تما لائمی سے مار مار
 کہتا تما کوئی مجد سے "موا تجمہ سے کیا کناہ"
 کوتوال نے گدھے پہ تجمے کیوں کیا سوار
 رکھتا تما کوئی لاکے سپاری کوہنہ کے بیچ
 مو اس کے تن سے کوئی اکھاڑے تما بار بار
 کہے بھی ہموں کے تھے کھڑے اس کے کود و پیش
 ساتھ اس سجد خرس نما کے ہو چشم چار
 "قصیدہ در ہجو اسپ"

گھوڑے کی اس ہجو کے مطالعے سے مزاح کا وہ نمونہ بھی ہمیں مل جاتا ہے جسے بیانیہ مزاح (Humour of Narrative) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جو کسی واقعہ کو اس کی تاثرات و تفصیل کے ساتھ پیش کر کے ہماری سکراہٹوں کو بیدار کرتا ہے۔

ہجویات کے ضمن میں یہ بات ذوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مرزا سودا فارسی ہجویات سے بے حد متاثر تھے اور تو اور گھوڑے کی ہجو (جو ان کی ہجویات میں امتیازی مقام رکھتی ہے) کا تصور ہی فارسی سے مستعار ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے کی یہ ہجو لکھ کر فارسی ہجو کی پوری طرح تقلید کرنے کی کوشش کی!

۱۔ اس ضمن میں مولانا شبلی نعمانی شعرالعجم حصہ اول میں لکھتے ہیں "سودا نے گھوڑے کی ہجو میں جو قصیدہ لکھا ہے اس (یعنی انوری) کی ہجو کا نتیجہ ہے چنانچہ بحر و قافیہ بھی یہی ہے" ص ۲۳ شعرالعجم انوری کی اس ہجو کے یہ چند اشعار اس کا ثبوت ہیں :-

بر عادت از وثاق بصرہا ہر دل شدم
ہایک دو آشنا ہم از اینائے روزگار

اسے چنان کہ دانی زیر از میانہ زیر
وز گاہلی کہ بود نہ سکسک نہ راہوار

ور خفت و خیز ماند معہ راہ عید گاہ
من گاہ از وہادہ و گاہے ہر و سوار

نہ از غبار خاستہ بیرون شدے ہزور
نہ از زمین خستہ ہر انگشتے غبار

کہ طعنہ ازین کہ رکابش دراز کن
کہ ہندلہ ازان کہ غناش فروگذار

وسے گھوڑے کی اس ہجو کے سلسلے میں ایک یہ توضیح

بھی پیش کی گئی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں عام فوجی اور سماجی زندگی میں انحطاط کے آثار پیدا ہو گئے تھے لہذا سودا نے گھوڑے کو محض تشیل کے طور پر پیش کیا اور اس کا سہارا لے کر اس زمانے کے متھے ہوئے فوجی نظام کا مذاق اڑایا۔ یہ شک یہ توضیح بڑی حد تک درست ہے لیکن سودا نے گھوڑے کے علاوہ "ہاتھی" کی بھی ہجو لکھی ہے اور "ہاتھی" صرف زمانہ قدیم کے فوجی نظام کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ بہر حال گھوڑے کی ہجو کا عام انداز اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ سودا نے یہ ہجو فارسی ہجویات کی تقلید میں لکھی — یہ دوسری بات ہے کہ اس خوبی سے لکھی کہ اس میں نہ صرف مقامی خصوصیات داخل ہو گئیں بلکہ اس میں ظرافت کے بہت سے قیمتی عناصر بھی شامل ہو گئے۔

(سودا کی ان ہجویات کے ساتھ ساتھ میر کی ہجویات کا ذکر بھی ضروری ہے اور اگرچہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ ہجو کے میدان میں سودا کو میر پر سبقت حاصل ہے تاہم میر کی وہ ہجویات یقیناً اہم ہیں جن میں انہوں نے زانیات کے جھگڑوں میں الجھنے کی بجائے اپنے ماحول کو ہجو کا نشانہ بنایا ہے)۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے "گھر" کا جس انداز سے مضحکہ اڑایا ہے اور جس طریق سے اس کی جزئیات پر نظر غائر ڈالی ہے وہ بے حد قابل تعریف ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ "گھر" کی یہ ہجو میر کے رنگ طبیعت کے عین مطابق ہے لہذا یہاں وہ اپنی شاعری کے مقام بلند پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ میر دراصل نہان خانہ دل کے شاعر ہیں اور

وہیں گھوڑے کی اس ہجو کے سلسلے میں ایک یہ توضیح بھی پیش کی گئی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں عام فوجی اور سمیاجی زندگی میں انحطاط کے آثار پیدا ہو گئے تھے لہذا سودا نے گھوڑے کو محض تخیل کے طور پر پیش کیا اور اس کا سہارا لے کر اس زمانے کے شاعر ہونے فوجی نظام کا مذاق اڑایا۔ یہ شک یہ توضیح بڑی حد تک درست ہے لیکن سودا نے گھوڑے کے علاوہ "ہاتھی" کی بھی ہجو لکھی ہے اور "ہاتھی" صرف زمانہ قدیم کے فوجی نظام کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ بہر حال گھوڑے کی ہجو کا عام انداز اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ سودا نے یہ ہجو فارسی ہجوئیات کی تقلید میں لکھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس خوبی سے لکھی کہ اس میں نہ صرف مقامی خصوصیات داخل ہو گئیں بلکہ اس میں ظرافت کے بہت سے قیمتی عناصر بھی شامل ہو گئے۔ ❖

(بحیثیت مجموعی ہجو اس دور کی ایک نمایاں روش کی حیثیت رکھتی ہے اور عین سودا کے علاوہ اور بھی بہت سے اردو شعرا اس کی طرف مائل نظر آتے ہیں)۔ چنانچہ دلی میں ہٹا اللہ ہٹا نے میر و مرزا کی ہجو میں لکھیں اور جعفر نڈلی^۱ نے عجو گوئی کو اپنا ذریعہ معاش بنالیا۔ اسی طرح لکھنؤ میں میر حسن نے عظیم کشمیری۔ قصاب اور مکان پر بڑی مہذب اور پر لطف ہجو میں لکھیں۔

۱۔ رام بابو سکسینہ نے تاریخ اردو ادب (مترجمہ عسکری ص ۲۰۹) میں ہزل گوین اردو کی فہرست میں جعفر نڈلی کے علاوہ زانی۔ چرکن اور افق کے نام بھی لئے ہیں۔

اپنے شعر میں خارجی ماحول کی عکاسی کی بجائے داخلی طریق کار
 اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے "گھر" میں بھی ایک لمحہ
 کے لئے جھانکتے ہیں تو دراصل اپنے نہان خانہ دل میں جھانک
 رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل کے انتشار اور بے قراری
 کی طرح "گھر" کی ابتذال اور بے ترتیبی بھی ان کے لئے دلچسپی
 کا موجب ہے اور یہاں ان کے قلم میں وہی روانی پیدا ہو
 جاتی ہے جو ان کی غزلیات کا مایہ الامتیاز ہے۔ علاوہ ازیں
 "گھر" کی ان ہجویات کے مطالعہ سے میر کی وسیع القلبی کا بھی
 احساس ہوتا ہے کہ وہ خود کو نشانہ تمسخر بنانے سے بھی گریز
 نہیں کرتے۔ "مثنوی در ہجو خانہ" خود "سے یہ چند اشعار لیجئے۔

کیا لکھن میر اپنے گھر کا حال

اس خرابے میں میں ہوا پامال

گھر کہ تاریک و تیرہ زندان ہے

سخت دل تنگ یوسف جان ہے

ایک حجرہ جو گھر میں ہے رائق

سو شکستہ از دل عاشق

کہیں سوراخ ہے کہیں ہے چاک

کہیں جھڑ جھڑ کے ڈھیر سی ہے خاک

کہیں گھر ہے کسو چھچھوندرا

شور ہر کونے میں ہے مچھرا

کہیں مکڑی کے لٹکے ہیں جالے
 کہیں جھینگر کے بے مزہ نالے
 شب بچھونا جو میں بچھاتا ہوں
 سر پہ روز سیاہ لٹتا ہوں
 کیرہ ایک ایک پھر مکوڑہ ہے
 سا نچھو سے کھانے ہی کو دوڑا ہے
 ایک چٹکی میں ایک چھنگلی پر
 ایک انکوشا دکھا دے انگلی پر
 گرچہ بہتوں کو میں مسل مارا
 پر مجھے کھٹلون نے مل مارا
 وغیرہم

میر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اپنے گھریلو ماحول کا نقشہ
 کھینچنے میں خاصے کامیاب ہیں اور یہ ان کے رنگ طبیعت کے
 مطابق بھی ہے تاہم جب وہ (غالبا) رسمی طور پر افراد کی ہجو
 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو خاصے اکھڑے اکھڑے دکھائی
 دیتے ہیں۔ یہ کیفیت خواجہ سرا اور بلاس رائے کی
 ہجوات میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ میری رائے میں
 ہجو کا یہ انداز میر کی درویشی - درد مندی اور بے
 قراری کے مطابق مرکز نہیں اور اسی لئے جب وہ اس قسم

کی ہجویات لکھتے ہیں تو محض فواحش سے اپنے قلم کو آلودہ کر رہے لگتے ہیں - نتیجہً ان کی ہجو میں وہ نشتریت پیدا نہیں ہوتی جو دل کی گہرائیوں تک اتر سکے -

بحیثیت مجموعی ہجو اس دور کی ایک نمایاں روش کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں سودا کے علاوہ اور بھی بہت سے اردو شعرا اس کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ چنانچہ دلی میں بقا اللہ بقا نے میر و مرزا کی ہجویں لکھیں اور جعفر ذیلی^۱ نے ہجو گوئی کو اپنا ذریعہ معاش ہی بنا لیا۔ اسی طرح لکھنؤ میں میر حسن نے عظیم کشمیری - قصاب اور مکان پر بڑی مہذب اور پر لطف ہجویں لکھیں -

^۱ رام بابو سکسینہ نے تاریخ اردو ادب (ترجمہ سکری ص ۲۰۹) میں ہزل گوین اردو کی فہرست میں جعفر ذیلی کے علاوہ زانی - چرکین اور افسق کے نام بھی لکھے ہیں -

اور انشا - مصحفی اور ان کے معاصر شعرا نے ایک دوسرے کو ہجو کا نشانہ بنایا بعد ازاں جب امستہ آہستہ فارسی کے اثرات کم ہوئے اور اردو ادب کے دھارے نے ایک نئی سمت اختیار کی تو ہجویات کا طوفان بھی معم کیا اور فضا میں اعتدال اور اغماض و درگزر کی لہریں دوڑنے لگیں - لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے -

اور ہم نے سودا کی ہجویات کے ضمن میں " شہر آشوب " کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ہالین دی مین لیکن غور سے دیکھئے تو شہر آشوب کے ذریعے جو ہجویات معرض وجود میں آئیں وہ محض سودا تک محدود نہیں تھیں بلکہ ۱۸۵۷ء سے پہلے کے تقریباً تمام شہر آشوبوں میں کسی نہ کسی زاوئے سے سماجی زندگی کی ناہمواریوں کو نشانہ طنز بناتی ہوئی نظر آتی ہیں اس سلسلے میں مجلسی اور ملکی بے اعتدالوں کا سب سے پہلے کثرین نے اپنے شہر آشوب میں مذاق اڑایا اسی زمانے میں شاکر ناجی نے بھی ایک شہر آشوب لکھا اور بقول آزاد " شرفا کی خواری پا جیون کی گرم بازاری اور اس پر مندوستانیوں کی آرام طلبی اور ناز برداری کو ایک طولانی مخلصین ^{دکھایا} شاکر ناجی کے بعد میر و سودا کے شہر آشوبوں کی باری آتی ہے اور دراصل جیسا کہ ٹالکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں ————— " اردو میں شہر آشوب کی صنف کو زندگی اور بقا بخشنے والے میر و سودا ہی تھے - ان سے پہلے اس صنف میں جو کچھ لکھا گیا اس میں قوت اور جان نہ تھی - ان کے بعد اس موضوع پر جو کچھ

تصنیف ہوا وہ محض نقالی تھی " ۱ - سودا اور میر کے شہر آشوب
اپنے زمانے کی سیاسی سماجی اور اقتصادی بد حالی کو ہجو کا نشانہ
بناتے ہیں اور یہ ابدالیوں کو بہن بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ
ہماری نگاہیں ان پر جم جاتی ہیں - بحیثیت مجموعی سودا کا
" شہر آشوب " میر کے شہر آشوب سے اچھا ہے - اس میں جزئیات
نگار بہتر ہے - ۱۸۵۷ء سے پہلے شہر آشوب کے سلسلے میں راسخ
شفیق اور سیاح کے نام بھی لٹے جا سکتے ہیں لیکن ان کے کلام میں
میر و سودا کی سی بات کہاں ؟

(اودھ پنج سے پہلے کی اردو شاعری میں ہجویات کی یہ
رو شہر آشوب کے علاوہ معاصرانہ چشمکوں کی صورت میں بھی نمودار
ہوئی) - چنانچہ جہان ایک طرف آبرو اور مرزا جان جان مظہر کے مابین
اکثر چشمکیں ہوئیں وہاں سودا میر خاکی اور فدوی وغیرہ کے مابین
بھی یہ کافی شدت اختیار کر گئیں - لیکن معاصرانہ چشمکوں کی شاید
سب سے واضح مثال انشا اور صحفی کے اشعار میں ملتی ہے -
دراصل انشا اور صحفی نے جس ماحول میں اپنی معاصرانہ چشمکوں کے
طفیل مزاح نگار کو مہیض دی اس کی اساس بناوٹ اور تصنع پر قائم
تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ دلی کا آفتاب تو غروب ہو چکا تھا لیکن لکھنؤ میں
ایک نئی حکومت کا ستارہ ابھی ابھی طلوع ہوا تھا - دراصل یہ

۱ - " بحث و نظر " — ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ص ۵۹

۲ - نواب شجاع الدولہ آصف الدولہ اور سعادت علی خان کا دور

ایک چھوٹی سی جنت تھی اور اس کے مکینوں نے دانستہ یا نا دانستہ ان تمام حقائق سے آنکھیں بند کر لی تھیں جو ایک عظیم الشان سلطنت کے زوال کا باعث ثابت ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس محدود دائرے میں جو مزاج پیدا ہوا اس میں اگرچہ شگفتگی اور زندہ دلی تھی لیکن گہرائی اور پائنداری کے عناصر یقیناً بہت کم تھے۔ زیادہ تر یہ کمزور قہقہے تھے جن کا مقصد محض دوسروں کو ہنسانا یا زیادہ سے زیادہ حاکم وقت کے لئے لمحاتی کیف بہم پہنچانا تھا۔ چنانچہ جب یہ مزاج نگاری انشا اور صحفی کی معاصرانہ چشمکوں کی صورت میں نمودار ہوئی تو یار لوگوں نے محض تفریح کی خاطر جلتی پر تیل چھڑکا اور دونوں اصحاب شاعرانہ خوش طبعی سے فحش نگاری اور طعن و تشنیع کی ایسی پستیوں میں اتر آئے کہ آج ان کی یہ فحش تخلیقات تہذیب و اخلاق کا منہ چڑاتی ہیں۔

صنف آپ حیات نے بڑی تفصیل سے ان چشمکوں کا حال تحریر کیا ہے اس کے مطابق صحفی اور انشا کے ان معرکوں کا آغاز صحفی کے خلاف اس شعر سے ہوا کہ —

تعا صحفی کا نا جو چھپانے کو پساز مرک

رکھے ہوئے تعا آنکھ پہ تابوت میں انگلی

اس پر صحفی نے ایک فخریہ غزل لکھی اور انشا نے اس کا سخت سا جواب دیا۔ بس پھر کیا تھا ہوسپائی میں زلزلہ آگیا اور ویوس پھٹ کر بہہ نکلا اور لاوے کے چھیشوں نے بڑے بڑوں کو اپنی لپٹ میں

لے لیا -

بہر حال اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ نہ صرف ان معرکوں میں انشا کا پلڑا بھاری رہا بلکہ عام مزاح نگاری اور شگفتہ بیانی میں بھی انشا اپنے دور کا نمائندہ مزاح نگار تھا — وہ دور جس میں گہرائی اور پائیداری کی بجائے سطحیت اور تصنع کی فراوانی تھی - نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ انشا اپنی قادر الکلامی اور مزاح نگاری کی فطری صلاحیتوں کے باوجود محض طعن و تشنیع کی دلدل میں پھنسا رہا اور ظرافت کے ان اعلیٰ نمونوں کو پیش کرنے کی بجائے جو سنجیدگی اور ظرافت کی ملتی ہوئی سرحدوں پر نمودار پاتے ہیں - محض گونجنے والے قہقہوں کو تحریک دینے میں کوشاں رہا - وہ خود بھی بے اختیار ہو کر ہنسا اور ہنسی دیر تک ہنسا اور دوسروں کو کچوکے دے دے کر ہنساتا رہا تا آنکہ بقول آزاد اس کی ہنسی کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا اور اس کی زندگی کے آخری ایام اس بے بس شرارے کی طرح ہسر ہوئے جس پر راکھ کر مٹی مٹی تھیں جم چکی تھیں اور جس کی ساری درخشندگی ایک داستان پارینہ کا درجہ اختیار کر جائے -

اودھ پنج سے قبل کی اردو شاعری میں طنز و مزاح کی پہلی رو تو عجوبیات کی رو ہے اور اوپر ہم نے قدرے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے - اس پر ہمیں صرف اس قدر اضافہ کرنا ہے کہ مولوی عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب شعرا لہند میں صحیح ہجو کی خصوصیات

میں جسطائی یا آبائی محبوب کا ذکر نہ کرنا شریف اور بلند پایہ اشخاص کی ہجو میں تصریح کی بجائے صرف تعریف سے کام لینا اشخاص کے اختلاف مراتب کا خیال رکھنا ہجو کے اشعار کی تعداد کا محدود کیا جانا اور طرز بیان کا تہذیب و عادت سے ملو اور فحاشی سے خالی ہونا ضروری قرار دیا ہے اور افسوس ظاہر کیا ہے کہ اردو کی ہجویات اس معیار تک نہیں پہنچیں ^۱ — اور اگرچہ اردو کے شعلی مولوی صاحب کا یہ نظر ثمتہ مستثنیات کے تابع ہے تاہم ہجو طرز پر ہیں اس سے بڑی حد تک اتفاق ہے —

(اردو شاعری میں طنز و مزاح کی تیسری رو کے نمائندے
نظیر اکبر آبادی نہیں) — لیکن شاید اسے رو کہنا اس لئے مناسب نہیں کہ اس ضمن میں وہ بالکل "تنہا" نظر آتے ہیں — نظیر کی شاعری میں جو اجتماعی شعور ملتا ہے اس میں اگرچہ گہرائی موجود نہیں تاہم اس طویل بد نظمی اور فرار کے دور میں یہ ایک اجتہادی کارنامہ کی حیثیت ضرور رکھتا ہے — لیکن نظیر کی شاعری کو صرف اس اجتماعی شعور کی بنا پر اہمیت حاصل نہیں — اس کی اہمیت کی ایک اور وجہ اس کا وہ مزاحیہ و طنزیہ لہجہ اور صریح و بہجت کا اظہار بھی ہے جو خالصتاً نظیر سے مخصوص ہے — اس ضمن میں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ نظیر اردو کے وہ پہلے

شاعر نے جنہوں نے نہ صرف شعر کو اپنے ملک کے چمکے جانے والے ماحول سے قریب تر لانے کی سعی کی بلکہ جو ہجو کی محدود کینہ پروری سے نکل کر طنز و مزاح کے وسیع اطلاق کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ اس گزارش کا یہ مطلب ہوگا کہ انہیں کہ نظیر باقاعدہ طور پر ایک طنز نگار کی حیثیت سے ابھرے۔ بلکہ صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے زندگی کو ایسے شے شے زاویوں سے دیکھا کہ ان کے بہت سے اشعار میں طنز و مزاح کے نقوش از خود ابھرتے چلے آئے۔

نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں اجتماعی شعور کا لازمی نتیجہ مسرت و بہجت کے اجتماعی اظہار کی صورت میں بھی نمودار ہوا۔ چنانچہ ان کے ہاں مولیٰ - بہار - برسات - بہشت اور ملک کے دوسرے تہواروں پر ایسی بے شمار نظمیں ملتی ہیں جن میں وہ ایک صحت مند لڑکے کی طرح تہوار منانے والوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی مسرتوں میں برابر کے شریک بن جاتے ہیں۔ نتیجہً ان کی نظموں میں ایک ایسا والہانہ پن - ایک ایسی رجائیت اور رقص و نغمہ کا ایک ایسا حسین امتزاج ملتا ہے کہ ناظر بھی ان کا ہم نوا ہو کر مسکراتا اور قہقہے لگاتا چلا جاتا ہے۔ نظیر کو فی الحقیقت زندگی سے جوانس اور بہار ہے وہ اپنی نظیر نہیں رکھتا اور یہ اس انسان کا نتیجہ ہے کہ وہ ناظر کو بھی ایک "ذہنی کھیل" میں شریک کر لیتے اور اس کے "ازلی وابدی غم" کو شانے میں بڑی حد تک کاہک ہو جاتے ہیں۔

نظیر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو ایک اور لحاظ سے بھی

اہمیت حاصل ہے اور وہ اس طرح کہ نظیر نے اردو شاعری کے اس

ابتدائی دور میں مزاح اور طنز کا ایک ایسا نیا معیار قائم کیا جو

مشرقی ادب سے متاثر ہوئے بغیر اس کے جدید تصور سے بہت قریب

تھا۔ مثلاً ان کے ہاں واقعہ سے مزاح پیدا کرنے کے بعض نہایت

اچھے نمونے ملتے ہیں :-

کوچے میں کوئی اور کوئی بازار میں کرا کوئی گلی میں گر کے ہے کیچڑ میں لٹا

رستے کے پیچ پاؤں کسی کا ریت گیا ان سب جگہوں کے گرنے سے آیا جو بچ بچا

وہ اپنے گھر کے صحن میں آکر پھسل پڑا

کرتی ہے گرچہ سب کو پھسلے زمین خوار عاشق کو درد کھاتی ہے کچھ اٹھی بہار

آیا جو سامنے کوئی محبوب گلغزار کرنے کا فکر کر کے اچھل کود ایک بار

اس شوخ گلبدن سے لپٹ کر پھسل پڑا

پھر ان کے ہاں طنز کی نشتریت بھی موجود ہے۔ بیشک نظیر زندگی سے

ایک والہانہ انس کے باعث زیادہ تر جوانی اور بہار کے یغموں میں

مست رہتے ہیں اور ایک صحت مند بچے کی طرح ہر لڑکھوائی چیز

پر دل کھول کر قہقہے لگاتے ہیں تاہم جب کبھی وہ اس کے سحر

سے لمحہ بھر کے لئے بھی آزاد ہوتے ہیں تو ان کی نظر معاشرے

کی ایسی غیر ہمواریوں تک بھی جا پہنچتی ہے جو بالعموم ایک عام

انسان کی نظروں سے چھپی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایسے موقعوں

پر نظیر کے لہجہ میں طنز کا رنگ بھی جھلکتے لگتا ہے :-

مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یاں میان
 بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خوان
 پڑھتے ہیں آدمی ہی نثار و قرآن یہاں
 اور آدمی ہی ان کی چرائے ہیں جوتیان
 جو ان کو تاروتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
 اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

کوڑی کے سب جہاں میں نقش و نگین ہیں

کوڑی نہ ہو تو کوڑی کے پھر تین تین ہیں

طنز سے قطع نظر (نظیر اکبر آبادی کے مزاج کی نمایاں خصوصیت وہ
 ہمدردانہ انداز نظر ہے جو قریب قریب ان کی تمام شاعری میں موجود
 ہے) اور جس کے زیر اثر وہ اپنے نشانہ 'تسخیر کو حقارت کی نظروں سے
 نہیں دیکھتے - اس لحاظ سے بھی وہ مزاج کے جدید تصور سے زیادہ
 قریب ہیں - مثال کے طور پر "رؤی کی فلاسفی" میں ان کا ہمدردانہ
 انداز نظر کچھ اس طرح اظہر ہے :-

پوچھا کسی غریب کسی کامل فقیر سے یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کس لئے
 وہ سن کے بولا باہا خدا تجھ کو خریدے ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہیں جانتے
 باہا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں

اس حقیقت نگاری میں مزاج کی چاشنی نے ایک انوکھی جازیت پیدا
 کر دی ہے البتہ یہاں تلخی و زہرناکی کا وہ عنصر یکسر مفقود ہے جو
 آج رؤی کے موضوع نے جدید ادب اور زندگی میں پیدا کر دیا ہے -

۱۱

✓ نظیر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے ضمن میں رام بابو سکینہ ،
رقم طراز ہیں ————— " انشا کی ظرافت ایک ایسے درباری کی
ظرافت ہے جو پُر مذاق ہاتھوں سے اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہے ۔
اس ظرافت میں خوشامد کی ہوا آتی ہے ۔ نظیر ایک آزاد ظریف ہے
جو اپنی ہا مذاق ہاتھوں سے کسی کو رنج دینا نہیں چاہتا ۔ نہ کسی
کی عزت پر حملہ کرتا ہے ۔ " ————— یہ بیان اپنی سطحیت کے باوجود
اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نظیر کے مزاح میں زہرناکی کا عنصر
کہیں بھی نمایاں نہیں ۔ اس کے ساتھ اگر نظیر کے ہمدردانہ انداز
نظر کو بھی شامل کر لیا جائے اور ان کی طنز و مزاح کا جدید معیار پر
اترنا بھی ملحوظ رہے تو ہمارے سامنے نظیر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری
کی ایک مکمل تصویر آ جاتی ہے ۔

(اودھ پنچ سے پہلے کی اردو شاعری میں مزاح کی تیسری رو
ریختی کی زمین منت بھی ہے لیکن ریختی کو صحیح مزاحیہ شاعری
میں اس لئے شامل نہیں کیا جا سکا کہ یہ مضحکہ خیز شاعری کی صف
میں شمار ہوتی ہے) ۔ دراصل ریختی کا آغاز ہی ایک کھوکھلی
معاشرت کے امرا کو جنسی حظ پہنچانے کے لئے ہوا تھا اور چونکہ اس
صف کے ذریعے بعض غائبانہ اور فحش ہاتھوں کو عورتوں کی زبان میں
پہلی بار الفاظ کا جامہ پہنایا گیا لہذا یہ چیز لوگوں کی تفریح طبع

کا باعث بنی اور اس پر دل کھول کر قہقہے لگاتے گئے۔ اس سلسلے میں رنگین۔ انشا اور جان صاحب کے نام قابل ذکر ہیں کہ ان اصحاب نے ریختی کو معرض وجود میں لانے اور پھیلانے کے لئے بڑی سرگرمی دکھائی اور بعض اوقات تو اپنے سراپا پر زناہ بن کر بھی مکمل طور پر حاوی کر لیا۔ یہاں چند مثالیں پیش نظر ہیں کہ ان سے ریختی میں مزاج کے افلاس کا آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے :-

مردوا مجھ سے کہے مے چلو آرام کریں

جس کو آرام وہ سمجھے مے وہ آرام ہونچ

انشا —————

گر کہے گی مجھ سے کچھ منہ پھوڑ کر باجی تو پھر

ٹھنڈی کر ڈالیں گی میں ہاتھوں کی ساری چوڑیاں

رنگین —————

نہ جاؤ تم بڑو چولیس میں بھی جو میرے بھائی کو

لگے میں درد مری مون ہلا لائے وہ دائی کو

جان صاحب —————

وہی یہ ایسا عجیب بات ہے کہ ریختی کے طفیل ہندوستان کی عاشقانہ

شاعری نے ایک طویل مدت کے بعد اپنے اصل کی طرف رجوع کیا تھا

اور عورت کی زبان سے دل کی لگن کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش

کی تھی لیکن چونکہ پہلے کلام کی بنیاد اصلیت پر استوار تھی اور اس

کی محض تصنع پر۔ لہذا یہ لطیف شاعری کے اعلیٰ مدارج تک تو کیا

پہنچی اٹا نشانہ مسخر ہتی چلی گئی —

(اس دور کی اردو شاعری میں مزاح کی آخری رو کے واحد نمائندہ

مرزا غالب ہیں — غالب کے کلام میں شاعرانہ مزاح

Poetic Humour

کے بعض نہایت نفیس نمونے ملتے ہیں) — ہادی النظر میں شاعرانہ

مزاح اس مزاح کو کہتے ہیں جو اگر ابھرے تو تبسم تک آکر رک جائے

اور بڑھے تو زہر خند کی صورت اختیار کر جائے — مگر درحقیقت یہ مزاح

شاعر کے احساسات کی گہرائی اور اس کی حقائق پر کڑی گرفت کا

نتیجہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ چیزیں شاعر کو زندگی کے کھوکھلے پن کا گہرا

شعور دلاتی ہیں لہذا وہ مزاح کی قینچی سے ہر اس انسانی خواب

کے پیر کاٹتا چلا جاتا ہے جو انسان کے دل میں کبھی نہ پوری ہونے والی

خواہشات کا طوفان پیدا کر دے — زیادہ واضح الفاظ میں ایسا مزاح نگار

ایک نطیان تبسم سے خواب پرست کو خواب کے انجام کا احساس دلا کر

اس کے حد سے بڑھے ہوئے جوش کو ٹھنڈا کرتا اور اس کی توقعات کی تندہی

کو کم کر کے اسے آنے والی ناکامیوں کے لئے تیار کرتا ہے اور دیکھا جائے تو

یہ بہت بڑی انسانی خدمت ہے —

مرزا غالب کو اردو شاعری میں یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ ان

کے کلام میں " شاعرانہ مزاح " اپنے بزرے عروج پر نظر آتا ہے —

دیکھتے وہ انسان کو حقائق سے معارف کرنے کیلئے کیا انداز اختیار

کرتے ہیں :-

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن

دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

دیکھتے پاتے ہیں عشاق ہنوں سے کیا فیض
 اک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے
 ملنا ترا اگر نہیں آسان تو سہل ہے
 دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں
 چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد
 آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے
 جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد
 ہر طبیعت ادھر نہیں آتی
 وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پہوڑنا ٹھہرا

تو پھر اے سنگدل تیرا ہی سنگ آستان کین ہو
 ہلکا ہلکا مزاج جو شاعرانہ خوش طبعی کا مظہر تو ہے اور اپنے اندر
 طنز کے تیز نشتر بھی پنہان رکھتا ہے لیکن جوان خصوصیات کے
 ساعد ساعد خواب پرست کو حقائق سے قریب تر لانے میں بھی انتہائی
 مدد ثابت ہوتا ہے —

لیکن مرزا غالب کی ظرافت کی اس خاص کیفیت سے قطع نظر
 جسے ہم نے شاعرانہ مزاج کا نام دیا ان کے کلام میں یاس و مزاج کا
 ایک خوشگوار امتزاج بھی نظر آتا ہے — غالب کی داستان حیات میں
 بھی ایک ٹیڑھی لیکر تھی — اس پر فطری طور پر حساس ہونے کے
 باعث ان کے کلام میں حزن و یاس کی ایک واضح کیفیت بھی پیدا ہو گئی
 لیکن یہاں ان کی فطری خوش مزاجی آثر آئی اور فضا کی تیرکی
 میں مسرت کی ایک درخشندہ لکڑی سے چکا چوند پیدا کرتی چلی گئی —

✓ رام باہو سکینہ کے الفاظ میں ————— " مرزا کی شاعری میں جو
 مایوسی اور درد کی تاریکی ہے اس کو ان کی طبعی ظرافت اور شوخی
 اکر دور کر دیتی ہے — اگر اشعار میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حزن و یاس
 کے اہر میں ظرافت کی دھوپ نکلی ہوئی ہے — ان کی ظرافت کی
 لطافت اور شوخی کلام کی نزاکت کو ہم بے تکلف ایک نازک پھول کے ساتھ
 تشبیہ دے سکتے ہیں — مگر ان کی ظرافت کبھی حد اعتدال سے بڑھ
 کر پھکنے نہیں ہو جاتی اور عین سے عین آدمی اس سے لطف اندوز
 ہو سکتے ہیں ۱۔ " ————— خود غالب بھی تو کہتے ہیں :-

سوزش باطن کے عین احباب شکر وردہ یان

دل محیط گریہ و لب آشنائے خندہ ہے

وہیے غالب کے کلام کی یہ ظریفانہ کیفیت ان کی ذہنی وسعت
 کی بھی نشان ہے — عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی حیات کے
 فقدان کو حل کرنے میں پوری طرح منہمک ہو تو اس کے سراپا پر سنجیدگی
 کا پکڑ تسلط ہوتا ہے اور اس کے جذبات — غم نفرت یا انتقام
 ہر انگیکھتہ ہو کر اسے زندگی کے ڈرامے کا ایک جزو بنتے اور ہنری
 متعدی سے اس کے طوفانوں سے بہرہ آڑا ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں —
 مگر جب وہ ایسی بلندی پر پہنچ جائے کہ انسانی جذبات کے طوفانی
 بہاؤ کو تماشائی کی حیثیت سے دیکھنے لگے تو لامحالہ زندگی کی

طرف اس کے رد عمل میں بھی اغماض و درگزر اور بے نیازی و
وسعت نظری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کے لاینحل مسائل کو
خفہ استہزا میں اڑا دینے پر تل جاتا ہے —

غور کریں تو مرزا غالب بھی ایک ایسے ہی خوش باش فلاسفر کی
طرح ہیں جو جذبات و حادثات کے پر زور طوفانوں سے گزر کر ایک ایسے
بلند ٹیلے پر پہنچ چکا ہو جہاں سے وہ ایک تبسم زہر لب کے ساتھ
گزر رہے ہوئے کاروان کو انتہائی اطمینان سے دیکھ سکے — غالباً اسی
لئے کلام غالب میں خفہ دندان نسا کی بجائے ایک ہلکی سی یاس انگیز
کیفیت مزاح سے گلے ملتی ہوئی نظر آتی ہے :-

دنوں جہاں دے کے وہ سمجھے یکہ خوش رہا
یاں آپڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں
عشق نے غالب نکلا کر دیا

ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے
جب یکدہ چمٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید
مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو
تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے
کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور

غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ بے چین
حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی
قاصد کے آتے آتے خط اک اور لکھ رکھوں

میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں

قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے
 کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی
 میں نے کہا کہ ہزم ناز چاہیئے غیرتہیں
 سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں
 ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق
 وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے
 بابل کے کاروبار پہ میں خندہ ہائے گل
 کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا
 غالب کے ذہنی افق کی یہ وسعت اور زندگی کی تلخیوں کے مقابل ان کا
 تبسم زیر لب بلاشبہ انہیں دنیا کی عظیم شخصیتوں کے زمرے میں لا
 کھڑا کرتا ہے۔ غور کیجئے تو کائنات پر سنجیدگی کا پورا تسلط ہے
 اور اس کا ہر جزو ہوشیاری میں انہماک سے ان دیکھی قوتوں کے اشاروں
 پر سرگرم۔ ایسے میں اگر کوئی شخص زندگی کے سنجیدہ عناصر کا
 تبسم کے ساعد خیر مقدم کرے تو یہ اختیار اس کی عظمت کا قائل
 ہونا پڑتا ہے۔

سے ملوث نہیں تھے۔۔۔ پس جو نمونے پیش ہوئے وہ یا تو فارسی
طنز و مزاح کی تقلید میں معرض وجود میں آئے تھے اور یا پھر اپنے
وجود کے لئے بعض اردو شعرا کی اجتہادی روش کے رہین مدت تھے۔
لیکن اودھ پنچ کے اجرا سے اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں ایک
نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔

(جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے اودھ پنچ نے جس زمانے میں
آنکھیں کھولیں وہ اس کے نود و ارتقا کے لئے بہت مناسب تھا۔ غدر
کے ہنگامے نے نہ صرف ایک عظیم الشان سلطنت کی آخری دیوار میں کو
کرا دیا تھا بلکہ سماج کی تمام بنیادوں کو بھی متزلزل کر دیا تھا۔ ✓
انتشار اور سراسیمگی آنسوؤں اور سسکیوں کی اس ہنگامہ خیز شب کے
بعد جب دوبارہ امن و آشتی کا اقباب طلوع ہوا تو مغربی اثرات بڑی
سرعت سے ہماری سوسائٹی کے رگ و پچ میں سرایت کرنے لگے اور
چند صاحب نظر لوگ جو مغرب کی ترقی پسند روش کے قائل ہو گئے تھے
اپنی قوم کو نئے ماحول اور نئے زمانے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش
میں مصروف ہو گئے۔۔۔ پرانی قدروں میں ایک عظیم انقلاب نمودار ہوا
اور سیاسی اقتصادی اور اخلاقی روشیں ایک طوفانی انداز اختیار کرنے
لگیں۔۔۔ طنز و مزاح کے نمود و ارتقا کے لئے یہ مناسب ترین وقت تھا۔
یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ ۱۸۵۷ کا غدر دراصل انگریزی
اثرات کی اس آندھی کے خلاف ایک رد عمل کے طور نمودار ہوا تھا
جو انیسویں صدی کے پہلے پچاس برس میں ہماری معاشرے پر

بتدریج تسلط ہوتی چلی گئی تھی۔ انگریزی تعلیم انگریزی فکر اور انگریزی معاشرت کی بے محابا آمد اور تسلط نے عوام کے دلوں میں یہ شبہ پیدا کر دیا تھا کہ انگریز ہندوستانیوں کے مذہب اور تمدن کو پکڑ لے کر دہنے کے در پے ہیں۔ چنانچہ تحریکِ فدر بھی سیاسی یا اقتصادی بدحالی کی بہ نسبت معاشرتی اور مذہبی ردِ عمل سے زیادہ متاثر ہوئی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد وہ طوفان اور بھی شدید ہو گیا۔ جسے عوام کی اس پہلے جنگِ آزادی نے روکنے کی سعی کی تھی۔ چنانچہ اب ہندوستان کی سماجی معاشی مذہبی اور سیاسی زندگی میں وہ تمام اثرات بڑی تیزی سے سرايت کرنے لگے جو پہلے پچاس برس کے دوران میں نسبتاً "آہستگی کے ساتھ کار فرما تھے۔ ایسے ہی ایک دوسرا ردِ عمل پیدا ہوا جو ۱۸۵۷ء کے فدر سے بالکل مختلف تھا کہ اس نے براءِ راست لوگوں کے اذہان کو مرتعش کیا۔ یہ ردِ عمل اودھ پنج کی صورت میں نمودار ہوا اور اس نے انگریزی تہذیب کے ضار اثرات سے عوام کو بچانے کی ہرزور کوشش کی۔

پس دیکھا جائے تو اودھ پنج کا اجرا مغربی تہذیب کے نفوذ کا ایک لازمی ردِ عمل تھا۔ یہ بات البتہ دلچسپی سے خالی نہیں کہ جہاں یہ طعنے معاشرے میں مغربی میلان کے خلاف ردِ عمل کی آواز تھا وہاں اپنے طنز و مزاح کے حربوں کے لئے خود مغربی ادب کا زمین مت بھی تھا۔

✓ "اودھ پنج" ۱۸۷۷ء میں منظرِ عام پر آیا اور اس کے آتے ہی

فضا قہقہوں سے لہریز ہو گئی - طنز و مزاح کا ایک سیلاب تھا کہ مسکراہٹوں کو اپنے جلو میں لئے ہر آمد ہوا اور چہار اکاف میں پھیل گیا اور شاعروں اور مضمون نگاروں کا ایک پورے کا پورا گروہ طنز و مزاح کے حربوں سے معاشرے کی بدلتی ہوئی قدروں کو نشانہ تمسخر بنانے لگا۔

یوں تو اودھ پنچ نے جو سجاد حسین کی مساعی سے منہ شہود

پر آیا تھا طنز و مزاح لکھنے والے شعرا کا ایک پورا حلقہ پیدا کیا جن میں شوق - ہرق - پشٹ - شریٹ مارک - ہجر - عرش - لاابالی اور درجنوں دوسرے شعرا شامل تھے لیکن دیکھا جائے تو اس گروہ میں دو نام بہت زیادہ ابھرے ہوئے نظر آئیں گے۔

مولوی سید محمد عبدالغفور شہباز اور لسان العصر اکبر الہ آبادی - شہباز کی شاعری کا طغرائے امتیاز اس کی بے ساختگی ہے - سائدہ میں سائدہ وہ مذہب و ملت کو بھی بسا اوقات نشانہ طنز بناتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا - مذہب کی بعض سنگلاخی اقدار میں وہ لچک کے حامی تھے - لیکن وہ بات کرتے وقت نہ صرف محتاط رہتے ہیں بلکہ بات کو ہلکے ہلکے مزاح سے ہم آہنگ کر کے یوں پیش کر دیتے ہیں کہ نشتریت میں قابل برداشت ملائمت آ جاتی ہے اور رد عمل کو تحریک نہیں ملتی - علاوہ ازیں شہباز کے کلام میں تفکر کا رنگ غالب ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں مزاح کے عناصر زیادہ ابھرنے نہیں پاتے - البتہ شہباز کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی ایک اہم خصوصیت یہ ضرور ہے کہ اس سے غایانہ پن کی ہونہیں آتی

بلکہ اس میں ایک نہایت سنبھلی ہوئی کیفیت موجود ہے۔ "قانون قسمت" کے مندرجہ ^{نئے} اشعار ان کے انداز نظر کی بہت اچھی وضاحت کرتے ہیں:-

میں نے پوچھا یہ اپنی قسمت سے	دور کیوں ہم سے گنج مطلب میں
شب ہی کو ہے سدا چمکتا چاند	شب ہی کو چمکتا کوکب میں
کالی رنگت سے تل میں نقطہ زیب	جن سے روئے بتان مزید میں
سدا زیب دیتا ہے تن پہ کالا سوٹ	متفق اس پہ کل مہذب میں
پاک کعبے کے کالے کالے غلاف	سرمہ چشم دین و مذہب میں
گوری رنگت ہے گر سب اس کا	ہم میں بھی کالے کم نہیں سب میں
پتلیاں گر سپد ہو جائیں	ہر قدم پر قدم مذہب میں
رشتہ مندوں میں خون اگر ہوسفید	لاکھ اقرب ہوں پھر بھی غریب میں
سچ بتا ان پہ کیوں تو ریجھی ہے	ہم سے غم سے ترے یہ کیوں اب میں
ہولی قسمت فضول سب تقریر	ایسی باتیں نظر میں ہاں کب میں
کالے گورے پہ کچھ نہیں موقوف	دل کے آنے کے اور میں مذہب میں

(اودھ پنچ کے اس دور کے دوسرے نامور طنز نگار لسان العصر اکبر الہ آبادی ہیں۔ لیکن اکبر الہ آبادی بچائے خود ایک سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔

اکبر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا عروج انیسویں صدی کے ربع آخر اور بیسویں صدی کے خمس اول میں ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان کی سماجی مذہبی سیاسی اور معاشی زندگی کی سنگین

(پہلے منگامی واقعات اور اکابر کے طرز عمل پر طنز کی اس روش کو مولانا شہلی اور ان کے بعد مولانا ظفر علی خان نے ہی پروان چڑھایا اور منگامی معاملات پر طنزیہ لہجہ میں اظہار خیال کرتے رہے)۔ مگر یہ روش چونکہ ادبی طنز و مزاح کے زمرے میں شامل نہیں اس لئے اس کا تفصیلی تذکرہ توارد و صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں ہی ممکن ہے۔ البتہ چونکہ کئی ایک موقعوں پر شہلی اور ظفر علی خان نے زندگی اور معاشرے کے بعض دوسرے مسائل کو بھی حدف طنز بنایا لہذا اردو شاعری میں طنز و مزاح کے ضمن میں بھی ان شعرا کا تذکرہ ضروری ہے۔

(منگامی مسائل کے سلسلے میں شہلی اور ظفر علی خان کی طنزیہ نظموں میں ایک بڑا فرق یہ نظر آتا ہے کہ جہاں ظفر علی خان کی نظموں میں سہیت کا عنصر زیادہ ہے وہاں شہلی کا کلام اس عنصر سے بڑی حد تک پاک و محفوظ ہے۔ دوسرے جہاں ظفر علی خان کی طنز بیشتر اوقات جذبات کی فراوانی اور جوش و ولولہ کی شدت کے باعث مزاح سے اپنا دامن چھڑا لیتی ہے وہاں شہلی کی طنز میں مزاح کا عنصر ضرور موجود رہتا ہے)۔ تیسرے جہاں (ظفر علی خان کے ہاں بات کرنے کا انداز بلا واسطہ (Direct) ہے وہاں شہلی وار کرنے میں عموماً "بالواسطہ (Indirect) طریق اختیار کرتے ہیں) مگر منگامی مسائل سے قطع نظر جب یہ دونوں شاعر زندگی کے عام مسائل معاشرے کے بعض مخصوص رجحانات یا قومی تنزل کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی طنز میں کوئی بڑی خلیج باقی نہیں رہ جاتی۔ اس ضمن

مین شہلی اور ظفر علی خان کی یہ دونوں نظمیں قابل ذکر ہیں کہ یہاں نہ
صرف مزاح کا عنصر موجود ہے بلکہ بات کرنے کا انداز بھی بالواسطہ ہے:—

اک جرمن نے مجھ سے کہا از رہ غرور

آسمان نہیں ہے فتح تو دشوار بھی نہیں

برطانیہ کی فوج ہے دس لاکھ سے بھی کم

اور اس پہ لطف یہ ہے کہ تیار بھی نہیں

باقی رہا فرانس تو وہ رند لم یزل

آئین شناس شیوہ پیکار بھی نہیں

مین نے کہا غلط ہے ترا دعویٰ غرور

دیوانہ تو نہیں ہے تو ہشیار بھی نہیں

ہم لوگ اہل ہند ہیں جرمن سے دس گئے

تجد کو تمیز اندک دیسیار بھی نہیں

سنتا رہا وہ غور سے میرا کلام اور

پھر وہ کہا جو لائق اظہار بھی نہیں

"اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ماتم مین تلوار بھی نہیں"

شہلی نعمانی

پیشکری سے مجھ کو مطلب ہے نہ ہرے سے غرض

رنگ بے دامن ہی اس دامن پہ چوکھا آئے گا

کارڈ اک بیرنگ لکھا ہے نمونے کے لئے

بند ہو کر ٹاک مین اخبار مفت آ جائے گا

اک نئے پرچے کی جن ہر روز کر لیتا ہوں سر
 ہوں میں قاصد سال ہر نام پہ نامہ لائے کا
 کوشی ڈنڈا مجھ رنگیلے کا سلامت چاہیئے
 بھنگ مر جیلے مرا داتا مجھے پلائے کا
 ہے غرض پرچے سے مطلب اس کے مالک سے نہیں
 مجھ کو اس سے کیا وہ اس کو کس طرح چھپائے کا
 کاغذی کا ہل کرے گا کس طرح سے ادا
 اور چھپائی کے لئے پسے کہاں سے لائے کا
 فوض ہے اس کا صبحی صیری پلائے مجھے
 بالیاں ہیں ہی کی بچے پرچہ بھجوائے مجھے
 ————— ظفر علی خان

مگر جیسا کہ عرض کیا گیا ان دونوں قادر الکلام شاعروں نے زندگی اور معاشرے
 کے عالم گیر مسائل کی پہچانی زیادہ تر اپنے اپنے زمانے کے ہنگامی مسائل
 ہی پر طنز کی ہے۔ پس ان کے اس طنزیہ کلام کا مزید تذکرہ صحافت
 میں طنز و مزاح کے ضمن میں ہوگا۔

اکبر الہ آبادی نے ہنگامی مسائل اور اکابر کے طرز عمل پر طنز
 کا آغاز کیا تھا لیکن دراصل ان کی طنز ان ساجی اور غیر ساجی رجحانات
 پر تھی جو اس زمانے میں بہت عام ہو رہے تھے۔ (شہلی اور بعد ازاں
 ظفر علی خان نے اکبر کی طنز کے صرف ایک پہلو کا تتبع کیا اور زیادہ تر
 ہنگامی مسائل اور اکابر کے طرز عمل پر طنزیہ لہجہ میں اظہار خیال کیا

مگر ظریف لکھنوی نے اکبر الہ آبادی کی طنز کے دوسرے پہلو کا متبع کیا اور زیادہ تر ہنگامی مسائل کے پس پشت ان سماجی رجحانات کو مدد طنز بنایا جو دن بدن شدت اختیار کرتے جا رہے تھے)۔

(ظریف لکھنوی کا نام اودھ پنج کے دوسرے دور سے وابستہ ہے وہ ان سماجی بے اعتدالیتوں کو نشانہ بناتے ہیں جو زمانے کے انحطاطی رجحانات کی پیداوار ہیں اور جو ہنگامی واقعات کے پس پشت زندہ قائم ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی نظمیں "سیاحت ظریف" "شہر آشوب" اور "الیکشن" کسی خاص سیاحت واقعہ یا الیکشن کی روشداد بیان نہیں کرتیں بلکہ سماج کی ان غیر معیاریوں کو طشت ازہام کرتی ہیں جو معاشرے کے سطحی واقعات کے پس پشت زندہ واقعات ہیں۔ چنانچہ اسی لئے ظریف کی طنز میں زندہ رہنے کے عناصر نسبتاً زیادہ ہیں)۔

لیکن جہاں واقعات کی ہنگامی نوعیت کی بہ نسبت ان کے مستقل عناصر کے طریقہ تجزیہ نے ان کی ظرافت کو فائدہ پہنچایا ہے وہاں زبان و بیان اور لفظی الٹ پھیر پر ضرورت سے زیادہ توجہ کے باعث ظریف کی طنز کا افق محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بیشک انہوں نے "مقامی بولی" کو اپنے اشعار میں جگہ دے کر اور چست مکالموں کی ایک مخصوص طریقہ نامہ کیفیت کی مدد سے نہ صرف کرداروں کو ابھارا بلکہ مقامی رنگ کو بھی واضح کیا ہے تاہم جب یہ سلسلہ طویل ہو جاتا ہے اور مقامی بولی کا استعمال تکرار کی حد تک جا پہنچتا ہے تو اس کی کشمکش چستی اور چمکاپن یقیناً "رو بہ زوال ہو جاتا ہے اور ناظر کی دلچسپی فزوں تر ہونے کی

بجائے انحطاط پذیر ہونے لگتی ہے ۔ پھر بھی جہاں کہیں انہوں نے
 " مقامی رنگ " کو اپنے مخصوص طریق سے ابھارا ہے تو ان کا " پہلا وار "
 یقیناً " بڑا کامیاب اور دلچسپ رہا ہے ۔ " ظلاً " الیکشن کے سلسلے میں
 ووٹ طلب کرنے والے کے راستے میں جو دو چار مشکل مقامات آتے ہیں ان
 کی تصویر کشی میں انہوں نے اپنے اس طریق کار سے بدرجہ اتم فائدہ
 اٹھایا ہے :-

سب سے پہلے ان کو جس ووٹر کے گھر جانا پڑا
 شیخ بدھونام تما اور تما جولاہا قوم کا
 دھوتی باندھے مرڑی پہنے تنا پیشا ہوا
 اک سڑا شی کا حقہ پی رہا تما کے ادا
 جاتے ہی تسلیم کی جب اس کو با صد احترام
 منہ کو ٹھہرا کر کے بولا " کو مے ہالیکم سلام "
 اس جگہ سے اٹھ کے گھر پر ایک صاحب کے گئے
 دس برس ناکام رہنے پر ہونے سے جو بی ۔ اے
 ریلوے میں سے ملازم خود بھی سے چلتے ہوئے
 آپ کی تنخواہ تو کم ہے تاہم سے لیکن بڑے
 انگلش اسٹائل پہ رہنے کا جوان کو شوق تما
 بوٹ بھری ہان کی کالر گلے کا طوق تما
 دیکھ کر صورت کو ان کی اس طرح کہنے لگے
 آئی ایم ویری بیزی میک ریٹ جلدی ہولے

پھر ادھر پہلے ادھر پہلے کھڑی کو دیکھ کے

اپنے کئے سے کہا کم سون ان سے کڑا دے

پھر کیا ہو آ کر کٹیڈ یٹ ہٹ نو ہو لگے

تم کو اپنی روٹ کیسے دے گا صاحب اولہ میں

زمان و بیان کی اس خصوصیت سے قطع نظر ظریف لکھنوی کی

ظریفانہ شاعری کو ان کی اصلاح پسندی اور (مضامین) پرستی نے نقصان بھی

پہنچایا ہے ————— دراصل اصلاح پسندی اور ظریفانہ تنقید میں

بعد القطع میں ہے — اصلاح کی روش سنجیدگی کے خار زار سے ہو کر

نکلتی اور اپنے روبرو کو اس شدت سے سنجیدگی میں لپٹ لینا چاہتی ہے

کہ وہ رد عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے — اس کے برعکس ظریفانہ تنقید مخاطب

کو منفی کمیل میں جہات کے ناسوروں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور نتیجہ "

اصلاح کی بہ نسبت زیادہ گامیاب ہوئی ہے — ظریف لکھنوی نے جہاں

کہیں اپنے ظریفانہ انداز کو ترجیح کر یہ اصلاحی رنگ اختیار کرنا چاہا

وہیں ان کے ہاں نہ وہ ہساختگی باقی رہی اور نہ ناشر کی دلچسپی میں

قائم رہ سکی اور یوں ان کے اس اصلاحی رجحان نے ان کا طرافت اور

نتیجہ " ان کے مقصد کو نقصان پہنچایا —

۱۔ اس ضمن میں مجتبیٰ حسین کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں :-

"ان (ظریف) کی شاعری میں ایسے رجحانات ملتے ہیں جو ماضی کی مردہ

روایات کو عزیز رکھنے پر مصر ہیں — ظریف کے کلام میں عین معاشرے کے ان ہی

معائب اور محاسن پر تنقید ملتی ہے جو سطح پر نمایاں ہو چکے ہیں — انہوں

نے گہری نظر سے ان تمام عناصر کا جائزہ نہیں لیا جو نظام زندگی کو بہتر بنا

(باقی حاشیہ صفحہ ۱۱۳ پر ملاحظہ فرمائیں)

آخر میں ظریف کی نظریات شاعری کے بارے میں میں یہ کہنا ہے کہ جہاں ان کی نظموں کا پایہ خاصا بلند ہے وہاں ان کی غزلوں کے بیشتر اشعار انتہائی طمانہ قسم کے ہیں اور محکمہ خیز شاعری کے نمونے بن گئے ہیں۔ - ظریف جیسے اچھے طنز نگار کا یہ روپ اختیار کرنا یقیناً "افسوسناک" ہے۔ - یہ چند اشعار ہی اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں:-

کیا کرتے ہیں استعمال جو کھانے میں پاپڑ کا
رہا کرتا ہے ان کے پیٹ میں اک شور گڑ پڑ کا

ہزم میں دھویوں کے بیٹے کے کپڑے وہ شوخ
ماش کی دال سے بھاتا ہے بہت بھات مجھے
کہا! معشوق کو قاتل تو پہنکی کیوں نہیں کہتے

یہ کیا جلا دھوسکا ہے مہتر ہو نہیں سکا

(اردو کی نظریہ شاعری میں اکبر الہادی کی اجتہادی روش

کے بعد اگلا اہم قدم علامہ اقبال نے اٹھایا۔ - جب کہ انہوں نے اردو شاعری میں طنز کو عالم گیر انسانی مسائل سے روشناس کرانے میں کامیابی حاصل کی۔ - یہ شک آغاز کار میں علامہ اقبال نے بھی اکبر الہادی کا تتبع کیا اور اپنی قادر الکلامی کے طفیل اس خاص انداز میں بھی اپنے جوہر دکھائے لیکن چونکہ بنیادی طور پر اقبال کی بلند نظریہ مناس

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۲) سکتے ہیں۔ - یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری

پر اصلاحی رنگ ہمیشہ غالب رہا جس کی وجہ سے ان کی ظرافت خسارہ میں رہی "

— (ادب لطیف ستمبر ۱۹۵۳)

اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے
 پردہ خدمت دین میں ہوس جاہ کا راز
 نظر آ جاتا ہے مسجد میں بھی توجید کے دن
 اثر و عظمت سے ہوتی ہے طبیعت بھی کداز
 دست پرورد ترے ملک کے اخبار بھی ہیں
 چھپونا فوس ہے جن پر تری تشہیر کا ساز
 اس پہ طرہ ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے
 تیری مینائے سخن میں ہے شراب شہراز
 جتنے اوصاف میں لپٹ کے وہ ہیں تجہ بھی سہمی
 تجہ کو لازم ہے کہ مواعید کے شریک تک و تاز
 غم صیاد نہیں اور پروہال بھی ہیں
 پھر سبب کیا ہے نہیں تجہ کو دماغ پرہاز
 عاقبت منزل ما وادی خاموشان است
 حالیا غلغلہ در گنبد اظاک انداز
 سن کے کہنے لگا اقبال بجا فرمایا
 بات جو سچ ہے بتاؤں جو نہ ہو فاش یہ راز
 ثعب مجھے قوم فروش کا کوئی یاد نہیں
 اور پنجاب میں ملتا کوئی استاد نہیں
 اسی طرح ملا کی سرشت کو نشانہ طنز بناتے وقت ان کا مخصوص رنگ
 ابھر آیا ہے :-

(اردو شاعری میں طنز و مزاح کے اس دور میں جہاں علامہ اقبال کا نام آیا ہے وہاں جوش ملیح آبادی کی مخصوص طنزیہ روش کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ جوش کے ہاں وہ جوش و انتہاک اور تندہی و تیزی ہے جو لطیف مزاح کی سطح پر نہیں ہوسکتی تاہم اس شاعر کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ وہ ایک لحظہ پر بلند بانگ الفاظ اور ہر جوش انداز تکلم سے ناظر کے احساسات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور دوسرے ہی لمحے اپنے ترکش سے طنز کا ایک ایسا زہر آلود تیر نکالتا ہے جو دل کی گہرائیوں تک اثر جاتا ہے اور جس کی خلش ایک تبسم بن کر ہوشوں پر پھیل جاتی ہے۔

جوش ملیح آبادی کی اس طنز میں علامہ اقبال کی طنز کی سی گہرائی موجود نہیں لیکن اس کا میدان عمل یقیناً وسیع ہے۔ وہ روایتی انداز سے ملا اور زاہد پر بھی طنز کرتے ہیں اور ایک خالص انقلابی کی طرح مہاجن کی حرص و ہوا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ وہ انسان کی عالم گیر غیر عوارضی سے بھی بے نیاز نہیں رہتے۔ چنانچہ اپنی نظمیں غزلوں اور خاص طور پر اپنی رباعیوں میں انہوں نے انتہائی دلچسپ طریق سے بہت سے انسانی مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔ اس طور کہ اشیا یا واقعات کے ضحک پہلو ابھر کر ہمارے سامنے آگئے ہیں۔ جوش کے ہاں طنز کے اس قدوسی ارتقا کا اندازہ ان چند شکریوں سے باآسانی ہوسکتا ہے :-

زاہد رہ معرفت دکھا دے مجھ کو یہ کس نے کہا ہے کہ سزا دے مجھ کو

طنزیہ روشوں سے قطع نظر جن کا آگے چل کر ذکر ہوگا موجودہ دور کی شاعری میں طنز و مزاح کے دو نمونے زیادہ نمایاں ہیں اور ان پر دونوں کی شاعری کے مجموعی تاثر کو آج کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری قرار دیا جا رہا ہے۔ مولوی عبدالہاری آسی نے اپنی مشہور کتاب "تذکرہ خندہ گل" میں دور حاضر کے ایسے بہت سے معروف و غیر معروف شعرا کا ذکر کیا ہے

(اردو شاعری میں طنز و مزاح کے اس دور میں جہاں علامہ اقبال کا نام آیا ہے وہاں جوش ملیح آبادی کی مخصوص طنزیہ روش کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ جوش کے ہاں وہ جوش و انتہاک اور تندہی و تیزی ہے جو لطیف مزاح کی محفل نہیں ہو سکتی تاہم اس شاعر کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ وہ ایک لحظہ تو بلند ہانگہ الفاظ اور ہر جوش انداز تکلم سے ناظر کے احساسات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور دوسرے ہی لمحے اپنے ترکش سے طنز کا ایک ایسا زہر آلود تیر نکالتا ہے جو دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے اور جرکی خلش ایک تبسم بن کر ہوشوں پر پھیل جاتی ہے۔

جوش ملیح آبادی کی اس طنز میں علامہ اقبال کی طنز کی سی گہرائی موجود نہیں لیکن اس کا میدان عمل یقیناً وسیع ہے۔ وہ روایتی انداز سے ملا اور زاہد پر بھی طنز کرتے ہیں اور ایک خالص انقلابی کی طرح مہاجن کی حرص و ہوا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ وہ انسان کی عالم گیر غیر ہمواریوں سے بھی بے نیاز نہیں رہتے۔ چنانچہ اپنی نظموں غزلوں اور خاص طور پر اپنی رباعیوں میں انہوں نے انتہائی دلچسپ طریق سے بہت سے انسانی مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔ اس طور کہ اشیا یا واقعات کے مضحک پہلو ابھر کر ہمارے سامنے آگئے ہیں۔ جوش کے ہاں طنز کے اس قدر بچی ارتقا کا اندازہ ان چند شکاریوں سے بآسانی ہو سکتا ہے :-

زاہد رہ معرفت دکھا دے مجھ کو یہ کس نے کہا ہے کہ سزا دے مجھ کو

ظریف لکھنوی علامہ اقبال اور ~~آسی~~ کی طنزیہ شاعری

سے قطع نظر جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا اور بعض جدید ترین مزاحیہ و
طنزیہ روشن سے قطع نظر جن کا آگے چل کر ذکر ہوگا موجودہ دور کی
شاعری میں طنز و مزاح کے دو نمونے زیادہ نمایاں ہیں اور ان پر دو نمونوں
کی شاعری کے مجموعی تاثر کو آج کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری قرار دیا جا
رہا ہے۔ مولوی عبدالباری آسی نے اپنی مشہور کتاب "تذکرہ خندہ گل"
میں دور حاضر کے ایسے بہت سے معروف و غیر معروف شعرا کا ذکر کیا ہے

جن کی شاعری کی اساس ان ہی نمونوں پر استوار ہے اور جوانی ہی پامال راہوں
پر طارے طارے پھر رہے ہیں -

ان میں سے شاعری کا ایک نمونہ تو وہ ہے جس میں زاہد سے
چھینٹ چھاڑ رندی سرمستی اور معشوق کے ساتھ مذاق کا نظریہ زیادہ
نمایان ہے - لیکن ان شعرا کے کلام میں جدت کا سخت فقدان ہے اور
وہ ان ہی خیالات و احساسات کو جو اس سے قبل نہایت اچھے طریق سے
شعر کے قالب میں ڈھل چکے ہیں بڑے عامیانہ اور بھوٹے انداز
میں پیش کر رہے ہیں - طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا یہ نمونہ کچھ اس قسم
کے اشعار پر مشتمل ہے :-

کب تک کھلائے گا تو قلابازیاں مجھے

عاشق ہوں میری جان کوئی بندر نہیں ہوں میں

_____ احق پچھوندی

رقبہ رو سیاہ کی کاٹ لین کے ناک جوتے سے

بلا سے ایک دو ہفتہ رہیں گے گر بڑے گھر میں

_____ باپ

ٹاپے میں مجھ کو بند کیا جب کہ دوست نے

مرفا سمجھ کے میں نے بھی شب بھرازاں دی

_____ ناز

مزاحیہ و طنزیہ شاعری کا دوسرا نمونہ اکبر الہ آبادی کے تتبع میں مہر و جود
میں آیا ہے لیکن اکبر کے خلوص رفعت تخیل اور ایک اعلیٰ درجے کے اسلوب

بیان کی عدم موجودگی میں یہ نمونہ کلام بھی طنز و مزاح کے اعلیٰ معیار سے
 خاصا ہست ہے۔ دوسرے شاید ان لوگوں کی دانست میں طنز و مزاح کا
 بہترین نشانہ مغرب اور مغربیت کے سوا اور کچھ نہیں اور وہ زندگی پر
 طنز کے وسیع اطلاق کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ شال کے طور پر ان
 شعرا کا انداز کچھ اس قسم کا ہے :-

کیشی و چندہ کی کوشش مبارک یہ نزلہ مبارک یہ پہچش مبارک

————— محب

پردہ سٹم کے مخالف ہو جولیڈر صاحبو

پہلے اپنی بیگم کو لیڈیاں مونے تو دو

————— تبسم

دوسیر ہاجرے کا عیدہ اڑا گئے لالہ کا پٹ کیا ہوا گودام ہو گیا

————— بیٹا بھب و بھوہ و بھوہ

مجموعی طور پر طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے لئے دوسری باتوں کے علاوہ خیالات
 کی قدرت تشبیہات کی تازگی الفاظ کا صحیح استعمال ذہنی رفعت
 اور وسیع تر انداز نظر کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل سنجیدہ
 ادب کی طرح طنزیہ و مزاحیہ ادب بھی فنکارانہ پیشکش کا طالب ہے اور
 اپنے خالق سے خلوص تخیل اور جدت کا آرزو مند۔ اگر ان چیزوں کا فقدان
 ہو تو ایسا ادب صحیح معیار سے ہست ہو جاتا ہے اور ہنس یا تبسم
 کو تحریک دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی
 قابل غور ہے کہ سنجیدہ ادب اگر معیار سے ہست بھی ہو جائے تو کم از کم

ضحکہ خیز نظر نہیں آتا لیکن اس کے برعکس اگر طنزیہ و مزاحیہ ادب اپنے معیار سے گر جائے تو نشانہ "تسخیر ہنرے لگتا ہے۔۔۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپر جن دو نمونوں کا ذکر ہوا وہ خیالات و تشبیہات کی فرسودگی اور ذہنی معیار کی پستی کے باعث طنزیہ و مزاحیہ ادب کے معیار پر پورے نہیں اترتے اور نتیجہً ہم انہیں ضحکہ خیز شاعری کے علاوہ اور کسی زمرے میں شامل نہیں کر سکتے۔

(۳)

اور اب اردو شاعری کا جدید ترین دور !

(اردو شاعری میں طنز و مزاح کے جدید ترین دور کی خصوصیت وہ نئی طنزیہ روشیں ہیں جو چند برس میں ہماری شاعری میں نمودار ہوئی ہیں) اور جن کے طفیل طنز میں وسعت اور ہمہ گیری پیدا ہونے لگی ہے۔ وسیع بھی یہ دور سیاسی و اقتصادی بحران اور سماجی اور اخلاقی اقدار میں انقلاب عظیم کا دور ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ہمارے ادب کی بیشتر اصناف میں طنزیہ لہجہ کی صورت میں نمودار ہوا ہے۔ نتیجہً ہماری شاعری نے بھی اس سے واضح اثرات قبول کئے ہیں اور اگرچہ شعر میں ہماری طنزیہ کاوشیں بکھری ہوئی ہیں اور ہم ان کی اٹھان کو پھولوں پھرے تختے کی بجائے صرف جنگل کے آگے دگا پھولوں سے تشبیہ دینے

کے قابل ہوئے ہیں تاہم آثار شاہد ہیں کہ اگر مقدر نے یاروں کی اور
ہمارا ذہنی توازن برقرار ہو گیا تو جلد ہی اردو کا شعری ادب طنز و مزاح
کے بہت سے اچھے نمونے پیش کرنے کے قابل ہو جائیگا۔

نئے دور میں طنز و مزاح کی پہلی روزندگی اور سماج پر بھروسہ
طنز کی صورت میں نمودار ہوئی ہے۔ آج تک ہمارے شعرا مغرب کے
مسموم اثرات کو نشانہ بناتے آئے تھے اور اگرچہ اس میں کڑی کلام
نہیں کہ مشرق کی باعث تنگ باتیں اور زندگی کے دوسرے حقائق بھی ان کے
طنزیہ حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے لیکن اس طنز کا دائرہ تنگ اور محدود
رہا اور اسی لئے جب دور جدید کے شعرا نے زندگی اور سماج کے چھپے
ہوئے ناسوروں پر تیز نشتر چلانے کا آغاز کیا تو ان کی طنز کی چھین
کو پہری سختی سے محسوس کیا گیا۔ اس ضمن میں شاد عارفی اور راجہ
مہدی علی خان کی بعض طنزیہ نظمیں قابل ذکر ہیں کہ ان میں زندگی
اور سماج کی بیشتر مریضانہ کیفیتوں اور پنہان غیر ہمواریوں کو مدد طنز
بنایا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں شاعروں کی تخلیقات رد عمل کی مختلف صورتوں
کی نگار ہیں اور ان میں بڑا تنوع ہے۔ مثلاً "شاد عارفی کی بیشتر
نظمیں سماج کے مرکز "گھر" کی بعض نا ہمواریوں کو اجاگر کرتی ہیں
اور کبھی سانس اور بہو کے تعلقات کبھی شادی بیاہ کے اخراجات اور
کبھی نصف بہتر کے کمالات کا مضحکہ اڑاتی ہیں۔ ان کے برعکس راجہ
مہدی علی خان کی نظموں میں بعض حقائق کو طشت ازہام کر کے خواب
پرستوں کی ذہنی اڑان کو روکنے کی بھی ایک واضح سعی نظر آتی ہے

مثلاً "ان کی نظم "چور اور خدا" میں اگر دعا کی جذباتیت کو نشانہ طنز بنایا گیا ہے تو "گانے کے آنسو" میں محبت کی سستی جذباتیت کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر جب وہ ان باتوں سے ذرا ہٹ کر شعور حقائق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو "اجی پہلے آپ" اور "ملاقاتی" جیسی ناقابل فراموش تخلیقات معروض وجود میں آتے لگتی ہیں اور طنز کی نشتریت تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں راجہ صاحب کی بہترین نظم "ایک چہلم پر" ہے جس میں انتہائی خوبی اور جرأت سے سلاج کی بعض دلچسپ رسوم کے ضحک پہلوؤں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ہمارے دانست میں اس نظم کی حیرت انگیز کامیابی کا بڑا راز ان ناغوار یوں میں بھی ہے جو "بڑی ہی" کے الفاظ اور کردار سے پیدا ہوتے ہیں:-

"بہت خوبصورت بہت نیک تھا وہ ہزاروں جوانوں میں ہر ایک تھا وہ"
 "کسی سے بھی رکھی نہ اس نے عداوت کہ پیشہ تھا اس نوجوان کا شرافت"
 "نماز اک بھی مرکز نمازیں خطا کی شب و روز کرتا عبادت خدا کی"
 "ہمارے محلے میں وہ جب بھی آتا خدا اس کو بخشے ہیں مل کے جاتا"
 "نعرہ روکے بے حال ہوائے دلہن تو نہ کہ اس قدر آہ رنج و محسن تو"
 "وہ جنت میں خوشیاں منائے گامت رو وہ حوروں سے اب دل لگائے گامت رو"
 "وہ آخر میں بھی تو دعا جان سے پیارا مگر دے لیا ہم نے دل کو سہارا"
 "نہ کریں اتنے نہ رواتنا پیاری ہمارے کلیجے پہ چلتی ہے آری"

رضیہ ذرا گرم چاول تولانا ذکیہ ذرا شعدا پانی پلانی
 بہت خوبصورت بہت نیک تھا وہ ہزاروں جوانوں میں بس ایک تھا وہ
 سنگانا ذرا شوربا اور خالہ ہڑمانا ادھر کو ذرا یہ پالہ
 ہمارے محلے میں وہ جب بھی آتا خدا اس کو بخشے ہمیں مل کے جاتا
 پڑا ہے پلاؤ میں کمی ڈال دے گا خدا تو ہی حافظ ہے میرے گلے کا
 دلہن سے کہو آہ اتنا نہ رٹے بچاری نہ ہے کار میں جان کھٹے
 اری بڑیاں تین سالن میں تیرے یہ چھچھڑا لکھا تھا مقدر میں میرے
 بہت خوبصورت بہت نیک تھا وہ ہزاروں جوانوں میں بس ایک تھا وہ
 دلہن گھر میں چورن اگر ٹوٹو لانا نہیں تو ذرا کھاری ہو تل سنگانا
 نہ کریں اتنے نہ رواتنا پھاری ہمارے کلیجے پہ چلتی ہے آری
 طنز و مزاح کی اس رو کا ایک اور اچھا نمونہ ضمیر جعفری کی نظم
 "عورتوں کی اسمبلی اور وزارت" ہے یہاں بظاہر تو ایک طرح کی مزاحیہ
 اسمبلی کا منظر پیش کیا گیا ہے لیکن دراصل
 اس کا سہارا لیکر نسوانی فطرت کے بعض مخصوص رجحانات پر طنز کی گئی
 ہے۔ یہ چند ہند خاص طور پر قابل توجہ ہیں :-
 ہوا کو تو دیکھو نہ کہنا نہ پانا فقط اک غرارہ فقط ایک چھاتا
 نہیں کچھ بھی نام خدا آتا جاتا بجٹ ہاتھ میں جیسے دھوپ کا کھاتا
 ادھر مہری چھڑ گئی مہری سے
 ادھر طلق رونے لگے کیلری سے
 بہ آواز شور و شب بولتی ہیں بہ انداز غنیمت و غضب بولتی ہیں

نہیں بولتی ہیں تو کب بولتی ہیں؟ یہ جب بولتی ہیں تو سب بولتی ہیں

شہادت کی انگشت اقبال پر ہے

کبھی ناک پر ہے کبھی گال پر ہے

بچپن میں گشے کناری کی باتیں بھوک کی کفایت شعاری کی باتیں

بڑوس کی پرہیزگاری کی باتیں غرض ہریماہی کنواری کی باتیں

بلیڈ اور ٹائی پہ "گٹ" ہو رہی ہے

مگر نظر و ریشم کی صفت ہو رہی ہے

البتہ اس نظم کے بعض بند ہنگامی حالات سے وابستہ ہونے کے باعث اس

زمرے میں نہیں آتے جو عالم گیر انسانی حقائق سے متعلق ہوتا ہے اور

اسی لئے طنزیہ شاعری میں اس نظم کا مرتبہ اتنا ہی بلند نہیں جتنا کہ

راجہ مہدی علی خان کی مندرجہ بالا نظم کا۔

اردو شاعری کے جدید ترین دور میں طنز و مزاح کی پہلی رو سماجی

غیر ہمواریوں اور عالم گیر انسانی حقائق پر طنز کی رو ہے اور اوپر ہم نے

اس کا ذکر کیا ہے۔ اس دور کی دوسری اہم رو اگرچہ بالکل نئی چیز نہیں

تاہم تازہ حالات و واقعات نے اسے ایک نیا لہجہ ضرور بخشا ہے۔

غور کریں تو اس روش کے پیش رو لسان العصر اکبر الہ آبادی تھے جنہوں

نے اپنے معاشرے پر خارجی اثرات کو مدد طنز بنایا تھا اور نئے الفاظ

نئے نظریات اور تازہ سماجی میلانات کے خضاک پہلوؤں کو اس قدر نمایاں

کر کے پیش کیا تھا کہ ناظر کی "حسی" کو تحریک مل گئی تھی۔ دراصل

طنز کی اس رو کے پس پشت وہ انسانی جبلت کارفرما تھی جو ہر اجنبی

اور غیر مانوس شے کو خندہ استہزا میں اڑا دینے کی طرف ہر دم مائل رہتی ہے۔ ویسے اس کے عروج کے لئے سازگار زمانہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جب معاشرے کی موجد قضا میں کسی انقلابی تبدیلی کے باعث بعض ایسے نئے رجحانات جنم لے لیتے ہیں جو معاشرے کی اقدار سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد ایک ایسی ہی سیلابی کیفیت نے اکبر الہ آبادی کی طنزیہ شاعری کو جنم دیا تھا اور دوسری جنگ عظیم اور ۱۹۴۷ء کی تقسیم ہند کے بعد ایسی ہی صورت حال نے مجدد لاہوری سید محمد جعفری ^{پروفیسر} ضمیر جعفری اور حاجی لق لق کو طنزیہ اشعار کہنے پر مجبور کیا ہے۔

طنز و مزاح کی اس رو کے بارے میں یہ بات التہ قابل غور ہے کہ اس کا روئے سخن عالم گیر انسانی حماقتوں یا مستقل سماجی ہے اعتدالیوں کی بجائے صرف ان خارجی رجحانات کی طرف ہوتا ہے جو ایک خاص دور میں کسی معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جنہیں اس معاشرے کا شاعر قابل اعتراض قرار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت گزر جائے پر ہم ان رجحانات سے اس قدر مانوس ہو جائیں کہ ان کے وہ ضحک پہلو جو آج محض ان کی اجنبیت کے باعث ضحکہ خیر نظر آتے ہیں ہمیں ضحکہ نظر نہ آئیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد یہ رجحانات اس قدر کم زور ثابت ہوں کہ زندہ نہ رہیں۔ ایسی صورت حال میں ان رجحانات پر طنز کی شدت کے برقرار رہنے کے امکانات بھی کچھ زیادہ نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں جن رجحانات پر طنز کی تھی وہ آج اسی قدر عام ہو رہے

میں کما بھی سے اکبر مرحوم کی اس طنز میں وہ شدت دکھائی نہیں دیتی جو اس زمانے میں تھی اور میں ممکن ہے کہ مجید لاہوری - سید محمد جعفری ^{نور محمد جعفری} اور حاجی لق لق کے ان طنزیہ اشعار میں بھی کچھ عرصے کے بعد وہ شدت باقی نہ رہے جو آج کے مقامی حالات میں موجود ہے۔ پھر بھی طنز کی یہ روحانی طنزیہ شاعری سے یقیناً "مختلف ہے کہ موخر الذکر تو بعض ہنگامی واقعات سے متعلق ہوتی ہے اور مقدم الذکر ان رجحانات پر اپنی اساس استوار کرتی جو ہنگامی واقعات کے پس پشت ہوتے ہیں چنانچہ یہ نسبتاً زیادہ عرصہ زندہ رہتی ہے -

دوسری جنگ عظیم اور تقسیم ہند کے باعث ہمارے معاشرے میں بعض نئے رجحانات نے جنم لیا ہے - اقتصادی بد حالی مہاجر اور لائٹ کے قبیحے - سیاسی زندگی کے شدید جزر و مد اور بین الاقوامی معاملات میں دو عظیم قوتوں کے مابین ایک "سرد جنگ" نے فضا میں ایک ایسی سیلابی کیفیت پیدا کر دی ہے جو یقیناً ہمارے معاشرے کے لئے بالکل نئی ہے - چنانچہ ہمارے بعض طنز نگار شعرائے ایک نئے طنزیہ لہجہ سے ملکی اور بین الاقوامی بے اعتدالیوں کو منظر عام پر لانے کی سعی کا آغاز کر دیا ہے اور جہاں کسی زمانے میں لپ شک پاؤں پر پردگی داروں کا نظریہ سکول اور کالج کے معاملات پر ہنسی کو تحریک ملتی تھی وہاں آج لائٹ رضائی لیڈر پکڑی ایشم بم سیٹھی ایکٹ راشنک چور بازاری روٹ ٹریفک اور رشوت ستانی کو ہدف طنز بنایا جا رہا ہے طنز کی اس رو کا ہلکا سا اندازہ ان چند نمونوں سے ہو سکا ہے :-

ہلاکت خیزوں کی مہمانی ہے جہاں میں ہوں
 نہ ابا ہے نہ ہارا ہے نہ نانی ہے جہاں میں ہوں
 بس اک شے موت ہے جو خیر سے ملتی ہے ہے "راشن"
 ورنہ ساری چیزوں کی کرائی ہے جہاں میں ہوں
 ابھی تک "پگڑیوں" میں ہے شکوہ تاج سلطانی
 ابھی تک رشوتوں کی حکمرانی ہے جہاں میں ہوں
 ابھی ہیں چور بازاری کی سینہ زوریاں باقی
 غریبوں مظلوموں کا خون پانی ہے جہاں میں ہوں
 — "جہاں میں ہوں" مجید لاہوری

وہ بھی ہے آدمی جسے کبھی موشی الاک
 وہ بھی ہے آدمی کہ ملا جس کو گھرنہ کھاٹ
 وہ بھی ہے آدمی کہ جو پیشا ہے بن کے لاٹ
 وہ بھی ہے آدمی جو اٹھائے ہے سر پہ کھاٹ
 موشرین جا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
 رکشا چلا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
 ملازم آدمی نامہ — مجید لاہوری

یو۔ این۔ او کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے
 وعدہ فردا پہ شرخانے کے فن میں فردا ہے
 کرجہ پھوٹا فلسطین میں خود اپنی نرد ہے
 ایسی قوموں سے خفا ہے جن کی رنگت زرد ہے

کنا اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا

"کافذی ہے پھر من ہر پیکر تصویر کا"

یو۔ این۔ او۔ — سید محمد جعفری

"لوکل مہا جیون" پہ تازہ نگہاں دیکھ موچھون کے تاؤ دیکھ نظر کی بہار دیکھ

موشر پہ اثر رہا ہے وہ تلاک مہا دیکھ "مے دیکھنے کی چیز اسے باز ہاں دیکھ"

اے مرجبا یہ حسن ادائے اللائفٹ

وائے اللائفٹ — ضمیر جعفری

دور جدید میں طنز و مزاح کی تیسری رو تصویر کی مناظر یا گہرے

مشاہدے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے — اس رو کی خوبی یہ ہے کہ یہ

انتہائی خلوص سے محض تصویر میں پیش کرتی چلی جاتی ہے اور کسی بھی

چیز پر نکتہ چینی کی مہموم سے کوشش تک نہیں کرتی — لیکن ان تصویروں

کے پس پشت ایک ایسی گہری طنز پنہاں ہوتی ہے جسے تصویر دیکھنے والا

بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور جو تصویر کے رنگوں کی ضحکہ گھیز آئینش

کو بالکل ہر عنہ کر دیتی ہے — نتیجہ میراجی کے الفاظ میں یہ ہوتا ہے

کہ — "ہم ان کی طرف ایک تبسم ایک قہقہے سے زیادہ

توجہ ہی نہیں دیتے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کو شانے کا بہترین طریقہ

اس کی ہستی سے بچ اٹھاتی ہے۔"

تصویر کی ضحکہ خیز صورت کا احساس دلانے میں بھی راجہ

مہدی علی خان پیش پیش ہیں ان کی نظم "اس سے اور اسی سے" کی

بہت اچھی حال ہے :-

(۱)

زمن کے چاند ترا حسن آسمانی ہے ہر ایک جلوہ ترا اک نئی کہانی ہے
 زہے نصیب کتنو ہو سر شریک حیات موتیں جلووں سے رخسندہ زندگی کی رات
 ہے میں اجڑے ہوئے گھر کو انتظار ترا تو اے بہار اسے آگے رشکِ خلد بنا
 گھراؤں کا جو سر شام ہو کے میں بے حال نہال دل کو کرین گے یہ تیرے پھول سے گال
 گلے میں مون کے ترے ہار صیری ماہوں کے چمک اٹھیں گے ستارے تری نگاہوں کے
 کیے کی زندہ مجھے تیرا لٹھیں کفار مرے چمن میں ہمیشہ رہے گا حسن بہار
 کھلے کی دل کی گلی روح شادمان ہوگی بہشت ہوگی اسی گھر میں تو جہان ہوگی
 قدم نعاد فرود آ کہنا نہ خانہ تست

(۲)

خدا کے واسطے کھلو بھی آگے دروازہ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں چیخ رہا
 اگر علیل نہ ہو آپ کا مزاج شریف تو پنکھا چھٹنے ذرا اٹھ کے کیجئے تکلیف
 یہ چار پائی مری ٹمڑی کیون چھائی ہے بھلا اکتی یہ کیوں فرش پر گرائی ہے
 الہی کون یہ پانی کا دے گا اتنا ہل خدا کے واسطے کرنل کو بند اے کافل
 چپا تیاں میرے اللہ سبکی سب کچھ تمام عمر میں شاید رہوگی تم بچی
 نمک کی کانال شد ہی آج سالن میں اٹھا پالہ بہان سے الٹ دے آنکھ میں
 ہسٹل بھی اب کوئی ایسا ہر اتو حال نہیں یہ یہ مجھ غریب کا کمر ہے یہ ہسپتال
 دبا دے پھر مرے اٹھ کے اٹھ بھی اٹھا دست
 مندرجہ بالا نظم میں رومان اور حقیقت کے تصادم کو محض دو تصویروں کی

صورت میں پیش کر کے راجہ صاحب نے طنز کا ایک نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ راجہ صاحب کی مندرجہ بالا نظم کے علاوہ مخمور جالندھری کی نظم "ایک سی بات" بھی طنز و مزاح کی اسی روز کی شکاری کرتی ہے۔
دیکھئے :-

(۱)

چلتے تو سہی غنچوں کے انہار لگا دوں
پہیوں کی نہیں فکر اگر کوئی تو کیا بات ہے صاحب
جس رنگ کی جس عمر کی چاہو کے ملے گی
معیار جسے کہتے ہیں پیسے کی کرامات ہے صاحب
گو جتنا پڑے بڑھتی ہے شیریں بھی اتنی
جو چیز مرے پاس ہے انوار کی برسات ہے صاحب
گھر سے بھی سوا آپ کو آرام ملے گا
ہنس مکھ ہے ہنسی شوق ہے مجبورہ خدمات ہے صاحب
رنگین فضا شیشہ و مے گیت غزل رقص
کس درجہ حسین رات ہے صاحب

(۲)

آمد یہ تمہاری تو ہے زینت مرے گھر کی
اچھا تو یہی ہیں وہ ————— بہت خوب ہیں فرزند تمہارے
کچھ کم نہیں "کیٹا" بھی مری روپ میں قد میں
اک ساتھ گھر کے گرد و تو دوشوں نظر آئیں گے ستارے

رکھتا نہیں کمر میرا خیالات پرانے
 کیوں جان کے لٹیا رہے کیچڑ میں کوئی پاؤں پسارے
 پھر — چھپے میں جس کے ہوسرا مال ڈرے وہ
 بیشی مری کافی نہیں جو تم سے چھپے شور کے طارے
 دیکھو تو سہی چکھ کے انہیں چھو کے تو دیکھو
 یہ اس کے تلے "بوڑے" یہ گارھے ہوئے چادر پہ نظارے
 ہم نے اسے چوکے ہی کی شوہا نہیں رکھا
 کچھ رقص و سرود اس کو سکھایا ہے کہ خلوت بھی نکھارے
 پھر میرے تو کمر میں یہ ابھی بیاہ ہے پہلا
 وقت آنے پہ ہوا جائیں کے معلوم تمہیں چاؤ ہمارے
 شعہرو میں بلاؤں اسے — "گیتا ! مرے بیٹا"
 ٹھپ ٹھپ چھٹا چھٹا جھن جھن سرا سر سر کی خوشبوؤں کے دھارے
 شرمادہ ان سے ہمیں کچھ کا کے سناؤ
 دُغره دُغره

مخمر جالندھری نے اپنی اس فلم میں بظاہر ہندو سوسائٹی کے اس بہت
 بڑے عیب پر نکتہ چینی کی موموں سے کوشش بھی نہیں کی — انہوں
 نے یہاں فقط دو تصویریں پیش کر دی ہیں اور نتائج کا انتخاب ہم پر
 چھوڑ دیا ہے — ظاہر ہے کہ جب ہم ایک تصویر کو دوسری مکروہ تصویر
 کے شانہ بہ شانہ دیکھتے ہیں تو ان دونوں تصویروں کی مماثلت بہت حد
 تک واضح ہو جاتی ہے — اور یہی وہ فنکارانہ انداز ہے جس کی مدد سے مخمر

نے اپنی طنز میں بلا کی شدت پیدا کر دی ہے -

مندرجہ بالا نظموں کے علاوہ شاد عارفی کی نظم "ساس اور بہو"

بھی اسی زمرے میں شامل ہے - اس کے علاوہ متعدد ایسی

نظمیں اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں جو اخبارات و رسائل میں

بکھری پڑی ہیں لیکن جن سب کا تذکرہ بحث کو غیر ضروری طور پر طول

دینے کے مترادف ہوگا -

۱۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کے جدید ترین دور کی چوتھی رو

پہرہ یا تحریف کی رو ہے - جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا اردو شاعری

میں اس صنف کو رواج دینے والے اکبر الہ آبادی اور رتن ناتھ سرشار تھے -

۱۔ اردو شاعری میں اکبر الہ آبادی سے قبل تحریف کے جو نمونے ملتے ہیں

وہ زیادہ تر "جواب" اور "جواب الجواب" کی نوعیت کے ہیں یا

پھر کبھی کبھی طعن و تشنیع اور پگڑی اچھالنے کا انداز اختیار کر گئے

ہیں - چنانچہ ان نمونوں کو صحیح پہرہ کی زمرے میں شامل کرنا

مشکل ہے - اس ضمن میں ولی دکنی کے شعر

اچھل کے جا پڑے جون مصرع برق اگر مطلع لکھوں ناصر علی کون

کے جواب میں ناصر علی نے جو شعر لکھا تھا

باعجاز سخن گراں چلے وہ ولی ہرگز نہ لپیچے گا علی کون

اسے "جواب" تو کہا جا سکتا ہے لیکن اسے تحریف کہنا ممکن نہیں -

اسی طرح صحفی کے شعر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۶ پر ملاحظہ ہو)

اور یا پھر پشت تریمون نامہ مجرنے اودھ پنج کے صفحات میں سعدی کے بعض اشعار کی تحریف لکھی تھی۔ لیکن ان کے بعد ایک لمبی مدت تک تحریف کے اس حربے سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ تاآنکہ دور جدید میں اس کی دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی۔ دراصل تحریف کے لئے سب سے سازگار زمانہ وہ ہوتا ہے جب چاروں طرف "جذباتیت" کا دور دورہ ہو اور ہر شخص بے جانے بوجھے ایک سیل روان میں بہتا ہوا دکھائی دے۔ ایسے موقعوں پر تحریف نگار "اصل" میں ایک معمولی سی لفظی تبدیلی پیدا کر کے ناظر کے جذباتی انہماک کو ختم کرنے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۵) تما صحفی بہ مائل گریہ کہ پس از مرگ

تمی اس کی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی

کو سید انشا نے جب صحفی پر کیچڑ اچھالنے کے لئے وسیلہ بنایا اور کہا —
تما صحفی کاٹا جو چھپانے کو پس از مرگ رکھے ہوئے تما آنکھ پہ تابوت میں انگلی

تویہ شال تحریف کا نمونہ نہیں تھی۔ البتہ غالب کی مشکل پسندی

پر عبدالقادر رامپوری کا یہ شعر ایک حد تک تحریف کا نمونہ ضرور تھا

اگرچہ ایک لحاظ سے یہ بھی صحیح تحریف نہیں تھی اور وہ اس طرح

کہ اس میں غالب کے کسی خاص شعر کا حلیہ نہیں بگاڑا گیا۔ شعر تھا :-

پہلے تو روغن گل بھینس کے اٹھے سے نکال

پھر دوا جتنی ہو گل بھینس کے اٹھے سے نکال

چنانچہ یہ بات شوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو شاعری میں

تحریف کو رواج دینے والے اکبر الہ آبادی اور رتن ناتھ سرشار ہی تھے۔

اور یوں اسے حالات و واقعات کا از سر نو جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے - دور جدید میں جب کہ " جذباتیت " نے ہر شے پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کیا ہے تحریر کا رنگ کی تگوتاز کے لئے نہ صرف ایک نہایت سازگار فضا پیدا ہو گئی ہے بلکہ بعض تحریر نگاروں نے تو واقعتاً " تحریر کے چند اچھے نمونے بھی پیش کر دئے ہیں - اس ضمن میں کہیالال کپور پروفیسر عاشق محمد - سید محمد جعفری - مجدد لاہوری اور فرقت کا کوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں -

کہیالال کپور شاعروں کے زمرے میں شامل نہیں لیکن انہوں نے اپنے مضمون " غالب جدید شعرا کے دربار میں " بعض جدید شعرا کے منفرد انداز نظر اور انداز پیشکش کو تحریر کا نشانہ بنایا ہے - اس سلسلے میں انہوں نے بعض آزاد اور معرا نظموں کی جو تحریفیں کی ہیں وہ یقیناً اردو شاعری میں زندہ رہیں گی - ————— خاص طور پر فیض احمد فیض کی مشہور نظم " تنہائی " پر ان کی تحریف " لگائی " کے صحیح معیار سے قریب تر ہے یعنی یہ ایک حد تک لفظی ہے دوسرے یہ مضحک اس چیز کی کرتی ہے جس کی تحریف کرتی ہے اور تیسرے اس روئے سخن ایک ایسی نظم کی طرف ہے جو زبان زد خاص و عام ہے - اس تحریر کا انداز دیکھئے :-

" تنہائی "

فیض احمد فیض

پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں
راہرو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا
دھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار
لڑکھوانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ
سو گئی راستہ تک تک کے ہر اک راہگذار
اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ
کل کرو شمعیں بڑھا دو مے و مینا وایاغ
اپنے بے خواب کواڑوں کو مقل کر لو
اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا

" لگائی "

کھیلا لال کپور

فون پھر آیا دل زار نہیں فون نہیں
سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا
دھل چکی رات اترنے لگا کھیموں کا بخار
کھپتی باغ میں لنگڑانے لگے سرد چراغ
تھک گیا رات کو چلا کے ہر اک چوکیدار
کل کرو دامن افسردہ کے ہوسیدہ داغ
یاد آتا ہے مجھے سرمہ دہالہ دار
اپنے بے خواب کمرزدے میں کوہِ پسِ لُشو
اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا

دور جدید کے دوسرے قابل ذکر تحریف نگار پروفیسر محمد عاشق ہیں
ان کی صرف چند ایک تحریفیں منظر عام پر آئی ہیں لیکن ان تحریفوں
کا معیار اتنا بلند ہے کہ تحریف کے کسی جائزے میں بھی انہیں
نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کی نظم "ہمدردی" میراجی کی نظم
"ناگ سبھا کا ناچ" اور صادق قریشی کی نظم ^{سلی} "عاشق صاحب کی
تحریفیں بہت مشہور ہیں۔ یہاں صرف صادق قریشی کی نظم "سلی"
پر ان کی تحریف "کنا" دیکھیے جو اگرچہ کسی مشہور نظم کی
پیرودی نہیں تاہم جو اصل کی "جذباتیت" کا بڑی بے رحمی سے
ضحکہ اڑاتی ہے :-

"کنا"

"سلی"

محمد عاشق

صادق قریشی

میں نے اک دن کھیر پکائی

میں نے اک تصویر بنائی

اس کی خوشبو پا کر آیا

نیچے لکھا نام کسی کا

کنا

سلی

کنا شرم و حیا سے غاری

سلی شرم و حیا کی دیوی

پکرتا اک حرص و ہوا کا

پکرتا اک اخلاص و وفا کا

کنا

سلی

جانے کب چپکے سے کنا

جانے کب چپکے سے سلی

آگیا سب کی آنکھ بچا کر

آگئی سب کی آنکھ بچا کر

اندر

اندر

سب کھانوں سے دھیان ہٹا کر	سب چیزوں سے ہاتھ اٹھا کر
میری تمی جو کھیر کی تعالیٰ	اپنی اس تصویر کی کر لی
کھالی	چوری
کتنے ! خوب رہا یہ دھوکا	سلمیٰ خوب رہا یہ دھوکا
تم نے تو اک چیز مے چائی	تم نے تو اک چیز چرائی
نقلی	نقلی
کھیر مے اندر العاری میں	اصل مے دل کے آئینے پر
تعالیٰ میں تمی پیچ جمائی	کافہ پر تمی نقل اتاری
یونہی	یونہی
اس کو نہیں کھوں گا کھٹکا	اس کو نہیں چوری کا کھٹکا
ہمت مے تو اس کو اڑاؤ	ہمت مے تو اس کو چراؤ
آؤ	آؤ

جدید اردو شاعری کے ایک اور اہم نگار سید محمد جعفری ہیں جن کی بہت سی نظموں میں تحریف و تضییع کا ملا جلا انداز ملتا ہے اس انداز کی ایک اچھی مثال ان کی وہ نظم ہے جو انہوں نے ہندوستان میں وزیران برطانیہ کی آمد پر لکھی تھی۔ اسی تحریف کے پس منظر میں مشہور نظم "آب لوڈور" کی روایتی صاف دکھائی دیتی ہے :-

میں نے دیا القرض یہ بیان
پہن جیسے برسات میں ندیاں

اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا
وہ سکھوں کو بالکل کچلتا ہوا

گروپ اور مرکز بٹاتا ہوا
وہ شیرے میں مکھی پھنساتا ہوا

مچاتا ہوا فرقہ وارانہ جنگ افق کو ہناتا ہوا لالہ رنگ
یہ روز کے کہتے تھے شیڈیولڈ کاسٹ کہ دھویں کے کچے کا گھر ہے نہ گھاٹ

کیا الغرض وہ جواری کیا
تاشہ دکھا کر بھاری کیا

اسی طرح ان کی نظم "وزیروں کی نماز" نے بھی تحریف کی صورت اختیار
کی ہے :-

عطرین ریشی رومال بسایا ہم نے ساتھ لائے تھے صلے او بچھایا ہم نے
دور سے چہرہ وزیروں کو دکھایا ہم نے ہر بڑے شخص کو سینے سے لگایا ہم نے
"پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں"

کون کہتا ہے کہ ہم لائق دربار نہیں

سید موصوف کی یہ نظم دراصل اقبال کی نظم "شکوہ" پر تحریف کا درجہ
رکھتی ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت "شکوہ" کی ہر شکوہ فضا
کو زوال پذیر کرنے اور موجودہ دور کی نماز کے خالص سیاسی اور خود غرضانہ
پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئی ہے - علاوہ ازیں
اس نے تحریف کے اور بھی بہت سے لوازم کو بدرجہ احسن پورا کیا ہے
یعنی یہ ایک حد تک لفظی ہے اور یہ ایک ایسی نظم کی تحریف ہے جو
زبان زد خاص و عام بھی ہے -

سید محمد جعفری کی طرح مجید لاہوری کی بہت سی نظموں

میں بھی تحریف و تفسیر کا ملاحظہ انداز ملتا ہے اور سید موصوف ہی
کی طرح مجید لاہوری کی نظموں میں بھی زیادہ تر ملکی مسائل پر مرکوز ہیں

چنانچہ وہ اصل نظم کو محض پس منظر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور تحریف ایک بالکل دوسری چیز کی کرتے ہیں — وہ چیز جس کا اصل کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا — حفظ جالندھری کی نظم "میرا سلام لے جا" اور علامہ اقبال کی نظم "فرمان خدا" پر ان کی تحریفیں بہت مشہور ہیں —

✓ اردو کے تحریف نگاروں میں ایک اور مشہور نام فرقت کا کوروی کا ہے جنہوں نے زیادہ تر جدید نظم پر تحریفیں لکھی ہیں — ان کی تحریفیں "مدا" کے زیر عنوان کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہیں اس میں کئی شک نہیں کہ فرقت کی بعض تحریفیں مثلاً "عبدالمجید بخشی کی نظم "سادہ سوال" کی تحریف "ٹہڑھا سوال" اور میراجی کی نظم "محرومی" کی تحریف "مظلومی" خاص کا ایاب ہیں لیکن چونکہ ان کی تحریفیں محض نظم معر یا آزاد کی جذباتیت کے خلاف صفا آرا نہیں بلکہ دراصل ان کے معرض وجود میں آنے کا باعث وہ ناپسندیدگی ہے جو تحریف نگار کے دل میں ان اصناف سخن کے خلاف موجزن ہے لہذا بیشتر اوقات ان تحریفوں میں شعوری کاوش کی فراوانی اور ظریفانہ مبالغہ کا فقدان نظر آتا ہے اسکے علاوہ وہ کئی جگہوں پر تحریف کی کشادگی کو خیر باد کہہ کر نقل کی تنگ دماغی میں بھی الجھ گئے ہیں اور اس چیز نے انکی تحریف نگاری کو نقصان پہنچایا ہے —

اردو شاعری میں تحریف نگاری کی اس رو کا مطالعہ تشنہ رہ جائیگا اگر اس ضمن میں تدرجہ بالا تحریف نگاروں کے علاوہ ان شعرا کا نام نہ لیا جائے جنہوں نے کئی ایک موقعوں پر خاصی اچھی تحریفیں سپرد قلم کی ہیں — یہاں ہمارا اشارہ خضر تبی، "اخاء"، ہر چند اختر، شوکت تعانی اور چراغ حسن حسرت کی طرف ہے —

اور اب وہ آخری رو جس کی اہمیت زیادہ تر تعلیمی ہے اور جو عہد طفلی میں مزاح کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اس کے ارتقا کی طرف

بچوں کو کامزن ہونے کی تحریک دیتی ہے - اس رو کے زیر اثر اردو شاعری کے جدید دور میں جو نظمیں لکھی گئی ہیں وہ اگرچہ مزاح کے اعلیٰ ادبی معیار کو نہیں پہنچ سکیں تاہم ان کی نفسیاتی اور تعلیمی اہمیت اسی قدر زیادہ ہے کہ اردو شاعری میں طنز و مزاح کا طالب علم انہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا - ان نظموں کا مقصد نا ہمواریوں کو ان کی نمایاں ترین صورت میں پیش کرنا اور بچوں بچوں کے ذوق مزاح کو تحریک دے کر انہیں لطیف مزاح کے لئے تیار کرنا ہے - چنانچہ ان میں مہمل الفاظ مبالغہ آمیز خیالات اور ہکڑے ہوئے واقعات کو اس طریق سے پیش کیا گیا ہے کہ بچے کو بہت جلد نا ہمواریوں کا احساس ہو جاتا ہے اور اس کے ہوشوں سے نفرتی قہقہوں کا طوفان پھوٹ نکلتا ہے -

✓ اردو شاعری میں اس رو کے معاون صوفی غلام مصطفیٰ تہسم - حفیظ جالندھری اور راجہ مہدی علی خان ہیں اور انہوں نے بچوں کے لئے متعدد مزاحیہ نظمیں لکھ کر اس رو کو کامیاب بنانے میں کوشی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا - لیکن ان میں سب سے زیادہ کامیابی "جھولنے" کے خالق صوفی تہسم کو نصیب ہوئی ہے - دیکھیں بچوں کے ذوق مزاح کو تحریک دینے اور انہیں نا ہمواریوں کا احساس دلانے میں صوفی صاحب کس قدر کامیاب ہیں :-
ایک تھا لوکا ٹوٹ ٹوٹ

آنکھیں اس کی مٹی مٹی ٹانگیں اس کی چھٹی چھٹی

نیچے پہننے صرف لنگڑی اور پہننے اور کوٹ

ایک تھا لڑکا ٹوٹ پھوٹ

صوفی تبسم نے اسی طرح " نہر میں آگ " " دونوں شیر " اور
" کالا ریچھ " میں بچوں کے لئے الفاظ اور واقعات سے مزاح پیدا

کرنے کی کوشش کی ہے اور خاصے گایاب رہے ہیں -

اگر اردو شاعری میں طنز و مزاح کی اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے

اگر بحیثیت مجموعی اس کے متعلق چند باتیں کہہ دی جائیں تو غالباً

مسئلہ زیر بحث کے نقوش اور بھی واضح ہو جائیں گے - چنانچہ ہم کہہ

سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر " اردو پنج " سے پہلے کی طنزیہ و مزاحیہ

شاعری نے فارسی سے اثرات قبول کئے اور خاص طور پر " ہجو " زاہد سے

چھین چھاڑ اور رندی و سرمستی کے تصورات تو وہیں سے مستعار لئے -

تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اردو میں یہ تصورات محض فارسی

کی تقلید میں نہیں آئے بلکہ یہاں کے سماجی سیاسی اور اقتصادی

حالات نے بھی ان کو پھارنے اور نکھارنے میں بدرجہ اتم حصہ لیا -

پہلے ضرور مانگے گئے لیکن شراب زیادہ تر اپنے ہی دیس کی تھی -

اور اس شراب کا ذائقہ اس کی کڑواہٹ اور شیرینی بہت حد تک بھاری

اپنی تھی - علاوہ ان ہیمنوں کے جو ادھار لئے گئے اردو پنج سے پہلے

کے اس دور میں بعض بلند نظر شعرا نے اپنی اجتہادی روش کے

طفیل نشے پہلے خود بھی تشکیل دیے - نظیر اکبر آبادی کا اجتماعی

شعور اور نتیجہ " مسرت و بہجت کا اجتماعی اظہار اور غالب کا

کی طنزیہ شاعری کے بعض تازہ اور ترقی پسند رجحانات ہیں۔ — مگر ان تمام رجحانات اور بدلے ہوئے طنزیہ و مزاحیہ لہجہ کے باوجود ^{میں} اردو شاعری میں طنز و مزاح کے عناصر ابھی تک کمالی (Melting Pot) میں ہیں اور ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل کے سیاسی سماجی اور اقتصادی طوفانوں کے زیر اثر وہ کیا صورت اختیار کریں گے !

" تیسرا باب "

"اردو شرمین طنز و مزاح"

اردو شرمین ظرافت کے ابتدائی نقوش اردو کی بعض قدیم داستانوں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے بعض نقوش تو اس درجہ مدہم ہیں کہ ہم محض تکلفاً انہیں ظرافت کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ اور بعض اس قدر شوخ کہ ان کے رنگوں کی آمیزش میں طفلانہ مذاق کے سوا اور کسی چیز کو دخل نہیں۔ جسے ان داستانوں کے بیشتر قصے اپنی مضحکہ خیز نوعیت کے اظہار سے ہماری استہزائیہ حس کو ضرور بیدار کرتے ہیں۔

اردو کی ان داستانوں میں امتیازی حیثیت میرامن کی داستان "باغ و بہار" کو حاصل ہے مگر لطف بیان اختصار اور سادگی کے باوصف اس کتاب میں ظرافت کے نقوش قطعاً دب کر رہ گئے ہیں اور ہم از اول تا آخر قصے کی سنجیدگی کو فضا پر مسلط پاتے ہیں * اس سلسلے کی دوسری کتاب سرور کی داستان "فسانہ عجائب" ہے جس میں تصنع اور تکلف اور متغیٰ و مسجع انداز بیان کے باوجود چست انداز نگارش کے ایسے نمونے بھی ملتے ہیں جو کسی کسی مقام پر ظرافت کی سرحدوں تک جا پہنچتے ہیں۔ "فسانہ عجائب" کے چست انداز نگارش کی اس خاص کیفیت کی تعریف کرتے ہوئے پروفیسر وقار عظیم لکھتے ہیں :-

"لکھنو کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت جو اس کے عوام اور خواص اور عورت اور مرد میں ذہنی تہذیبی اور معاشرتی مراتب و مذاہج کے ساتھ مختلف قسم کی پست و بلند سطحیں اختیار کرتی رہتی ہے وہاں کی شیوہ بیان ہے —

جس طرح میر حسن کی شنوی میں لکھنوی زندگی کے اس پہلو کا عکس
جا بجا ملتا ہے اسی طرح بلکہ بعض جگہ اس سے بھی شکستہ انداز میں
"فسانہ عجائب" میں اپنے جلوے دکھاتا ہے۔

اس کے بعد پروفیسر موصوف نے سرور کی شہین بیانی کا یہ نمونہ پیش کیا ہے :-
"یہ صدا جو اہتمام سواری میں آگے آگے کرتی تھیں ان کے کان میں
پڑی اور نگاہ جمال جان عالم سے مڑی - سب لوگ کھڑا کر شعلہ گین -
کچھ سکے کے عالم میں سہم کر جھجک گئیں - کچھ بولیں ان درخون
سے چاند نے کھیت کیا ہے - کوئی بولی نہیں ری نہیں سوچ چھپتا ہے
کسی نے کہا غور سے دیکھ ماہ ہے ایک جھانک کر بولی باللہ ہے -
ایک نے غزے سے کہا چاند نہیں تو تارا ہے - دوسری چٹکی لے کر
بولی اچھا چٹکا تو بڑی خام پارا ہے - ایک بولی سرو ہے یا چمن
حسن کا شعلہ ہے - دوسری بولی تیری جان کی قسم پرستان کا
ہیروزانہ ہے - کوئی بولی غضب کا دلدار ہے - کسی نے کہا دیوانیو
چپ رہو خدا جانے کیا اسرار ہے - ایک نے کہا چلو نزدیک سے دیکھ
آنکھ سینک کر دل شعلہ اکبریں - کوئی کھلاڑن کہہ اٹھی دور ہو
ایسا نہ ہو اسی حسرت میں تمام عمر جل جل مریں" وغیرہ وغیرہ

(فقیر بازی چھل اور المیزین کے ایسے بہت سے مناظر فسانہ عجائب میں
ملنے ہیں - بعض جگہ انکا معیار بہت ہے اور بعض جگہ یہ شکستہ انداز نگارش

۱۔ وقار عظیم — "کچھ فسانہ عجائب کے بارے میں" ادبی دنیا

جولائی ۱۹۵۲ء

کے مقام بلند پر بھی دکھائی دیتے ہیں - تاہم ایک ایسے دور میں جب کہ ظرافت محض شیخ چلی اور ملا دوپہارہ کے لطائف تک محدود تھی - سرور نے اردو شرمین شگفتہ انداز نگارش کا ایک اچھا نمونہ ضرور پیش کیا - یہ شک ان کے ہاں ظریفانہ انداز کچھ زیادہ نہیں ابھرا اور بیشتر اوقات اس کی اساسی محض فقرہ بازی اور جست مکالموں پر استوار ہے - پھر بھی سرور کی یہ روش ان کے اپنے زمانے کے عام رجحانات سے ممتاز اور علیحدہ ہے اور اسی لئے اردو شرمین مزاج نگاری کے سلسلے میں اسے تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے

اسی دور کی دوسری اردو داستانوں مثلاً "داستان امیر حمزہ اور "ہوستان خیال" میں ظرافت کا انداز فسانہ عجائب سے مختلف ہے - یہ شک کئی مقامات پر ان داستانوں میں بھی نوک جھونک طعن و تشنیع اور فقرہ بازی کے نمونے ملتے ہیں تاہم اس سلسلے میں اولیت کا سہرا سرور ہی کے سر ہے - مگر ان داستانوں میں ایک اور قسم کی ظرافت کی فراوانی ہے جو فسانہ عجائب میں ناپید ہے یعنی یہاں عیاروں کی عمارتوں کی طرح طبع کے لئے سامان بہم پہنچایا گیا ہے -

داستان امیر حمزہ اور ہوستان خیال میں ظرافت کا یہ انداز ہذا نمایاں ہے اور ہم قدم قدم پر ایسے واقعات سے دوچار ہوتے ہیں جو جاسوسی کہانیوں میں عام طور سے ملتے ہیں - فرق ہے تو صرف اس قدر کہ جاسوسی کہانیوں میں بالعموم کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہوتی اور نہ واقعات و حادثات کی ترتیب اور ربط باہم میں کوئی ناپختگی موجود ہوتی ہے - لیکن داستان امیر حمزہ اور ہوستان خیال میں عیاری کے واقعات کے علاوہ بھی دوسرے

متعدد واقعات محض پرواز تخیل کے کرشمے ہیں اور اپنے خلاف فطرت عناصر کے باعث ہماری استہزائیہ ہنسی کو بیدار کرتے ہیں۔ مزید برآں ان داستانوں کے اہم کرداروں کا استغراق و انہٹک ان کے مقاصد کی طفلانہ نوعیت کے مقابلے میں ایک واضح غیر ہمواری کا نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔

کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ داستان امیر حمزہ یا ہوستان خیال کو اردو داستانوں میں کوئی کم مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے برعکس اردو کی یہ داستانیں اپنی ضخامت تفریحی کیفیت اور اس زمانے کے سماجی اور معاشرتی رجحانات کی عکاسی کے باعث ایک خاص مقام کی مالک ہیں۔ (تا ہم جہاں تک ظرافت کا تعلق ہے ان داستانوں نے اردو ادب کو فائدہ کی بجائے نقصان ہی پہنچایا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کلیم الدین احمد صاحب کے اس خیال سے قطعاً اتفاق نہیں کہ "خالص ظرافت کا جو زور جو ابھار ان داستانوں میں ہے وہ دوسری اردو تصنیفوں میں نہیں ملتا۔"

داستان امیر حمزہ اور ہوستان خیال کی ظرافت زیادہ تر طفلانہ مذاق کو تسکین پہنچاتی ہے۔ یوں بھی ان داستانوں کے پلاٹ ایک بہت بڑے پیمانے پر آنکھ مچولی (HIDE & SEEK) کا منظر پیش کرتے ہیں اور ان کے مطالعہ سے جو ہنسی بیدار ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہیرو کی لمحاتی فحش یا عیاروں کی مخصوص چالاکی سے تحریک لیتی ہے۔ اس ضمن میں کلیم الدین احمد نے عیاروں کے کارناموں کو بہت سراہا ہے اور لکھا ہے

کہ "عیار" تو کیا پیشہ ور ظریف ہے ہنسنا ہنسنا اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ لوگوں کو ہنسانا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں اور وہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر ان پر خندہ زن ہوتا ہے۔" اور یہ خیال نہیں کیا کہ درحقیقت اس تعریف سے وہ ان عیاروں کی ظرافت کی مذمت بھی کر گئے ہیں۔ دراصل مزاح کے نقطہ نظر سے عیاروں کی پیدا کردہ ظرافت کو صرف اس صورت ہی میں اہمیت مل سکتی ہے کہ یہ ظرافت عیاروں کی بعض فطری غیر ہمنواہیوں سے پیدا ہو۔ چنانچہ کسی عیار کا مزاحیہ کردار کے قویٰ پہنچنا ہی اسکے لئے کامیابی کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں جیسا کہ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں ان عیاروں کا کام دوسروں کو ہنسانا یا بیوقوف بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ عیاروں کا یہ مسخرہ پن یا چالاکی انہیں مزاحیہ کردار سے بہت دور کر دیتی ہے اور مزاح کے نقطہ نظر سے ان کی پیدا کردہ ظرافت کا معیار اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی محض نیم پختہ اذہان ہی اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہماری ناقص رائے میں "مسخرہ پن" کی اس روایت نے اردو شریں مزاح نگاری کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا ہلکا سا اندازہ محض اس بات سے ممکن ہے کہ رستم نادم سرشار جسے اعلیٰ مزاح نگار نے بھی خوجی کے کردار میں مسخرہ پن کو داخل کر کے اس لاجواب مزاحیہ کردار کی فطری غیر ہمنواہیوں کو پوری طرح منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں دی۔ لہذا داستان امیر حمزہ کے عمرو عیار اور ہوستان خیال کے سلطان ابوالحسن جوہر اور ان کے رفقا نے اپنی عیاروں

چالاکیوں اور کرتبوں سے ان داستانوں کی صبر آزما طوالت کو قابل برداشت ضرور بنایا ہے۔ اور اس طرح ان داستانوں میں توازن اور اعتدال پیدا کرنے میں ایک حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔

اس دور کی بعض دوسری داستانوں مثلاً "حیدر بخش حیدری کی "طوطا کہانی" اور "حاتم طائی" اور الف لیلے کے تراجم میں مزاح کے چمیشے تو ضرور ہیں لیکن ان کا رنگ اتنا شوخ نہیں کہ مزاح نگاری کے کسی جائزہ میں انہیں زیر بحث لایا جائے۔ اسی طرح سید انشا کی "رانی کیتکی کی کہانی" میں انشا کا مخصوص ظریفانہ انداز ضرور جھلکتا ہے لیکن یہاں بھی کسی اجتہادی روش کے نقوش موجود نہیں۔ البتہ مہجور کی کتاب "نورتن" اس زمانے کی ظرافت کا نچوڑ ضرور پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کا دوسرا باب عورتوں کے چریتوں پانچوان باب ظریفوں کے لطائف ساتواں باب احمقوں کی نقلوں آٹھواں باب افیونیوں کی نقلوں اور نواں باب بخیلوں اور منحوسوں کی نقلوں سے متعلق ہے اور مہجور نے گویا اپنے زمانے کی ظرافت کے مقبول عام نمونوں کو یکجا کرنے کی سعی کی ہے۔ مگر اس کتاب کے مطالعہ کے بعد مجموعی تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فحش اور بیباک قصوں کی بحر مار اور سستی قسم کی نقلوں اور لطیفوں کی فراوانی ہے اور مصنف نے اس کتاب میں ایسا کوئی معیار پیش نہیں کیا۔ جس پر مزاح نگاری کی عمارت کو کھڑا کیا جاسکے۔

(اردو کی ان قدیم داستانوں فحش قصوں اور لطیفوں سے پیدا شدہ ظرافت کے پس منظر پر مرزا غالب کا اپنے خطوط کی مدد سے مزاح نگاری

کا ایک شاددار محل کھڑا کر لینا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔
 غور کریں تو غالب سے قبل اردو شریعت مجموعی اتنی مقفل و مسجع ہے
 اور اس پر تصنع و تکلف کا رنگ اس قدر گہرا ہے کہ مزاج جو خصوص اور
 سادگی کی پیداوار ہوتا ہے اس میں پوری آب و تاب سے نمودار نہیں
 ہو سکا۔ چنانچہ مرزا غالب کا جہان اردو شریعت پر یہ احسان عظیم ہے کہ
 انہوں نے مشکل الفاظ اور روایتی انداز سے انحراف کیا اور اظہار و بیان میں
 آسانی اور سادگی پیدا کر کے اردو شریعت عام بول چال سے قریب تر لانے
 اور یوں اسے ارتقا کی طرف گامزن ہونے میں مدد دی وہاں انہوں نے
 پہلی بار ہلکے ہلکے مزاج کی آمیزش سے وہ دل افروز کیفیت بھی پیدا کی
 جو انگریزی شریعت میں ایڈیسن اور شیل کی تحویروں کی زمین منت ہے لیکن
 جس کا اردو شریعت اس سے قبل کوئی نشان نہیں ملتا۔

مرزا غالب کی اردو شریعت تو غدر کے ہنگامے سے پہلے ہی
 شروع ہو چکی تھی لیکن ان کا وہ اسلوب جس پر آگے چل کر موجودہ
 اردو شریعت کی بنیاد استوار ہوئی دراصل غدر میں دہلی کی تباہی کے بعد ہی
 نمودار ہوا۔ یہ وہ وقت تھا کہ فلك ناہنچار کی ایک ہی گردش نے تمام
 پرانی قدروں کو ^{مٹا دیا} مٹا کر دیا تھا اور دلی جو ایک خاص تہذیب کا گہوارہ
 سمجھی جاتی تھی اب ویران ہو چکی تھی۔ شعرو شاعری کے بیشتر ہنگامے
 سرد تھے۔ علم و فضل کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ شرافت دم توڑ
 چکی تھی اور فضا پر یاس و قنوطیت کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے
 غالب بھی اس ہنگامے سے متاثر ہوئے تھے بلکہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے

اور ان کے لئے وہ خوشگوار ماحول حقیقتاً ختم ہو گیا تھا جس میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو عروج نصیب ہوا تھا اور جس میں انہوں نے زندگی کے کم و بیش ساٹھ برس گزارے تھے۔ مگر یہ غالب کی ایک نمایاں خوبی ہے کہ اس عظیم فنکار نے ماحول کی اسی ہنگامی تبدیلی اور اتنے شدید ذہنی صدمات سے نہرو آزماتے ہوئے کے بعد بھی اپنی فنی صلاحیتوں کے اظہار کے لئے ایک نیا پیرائہ اختیار کیا۔ چنانچہ اس تمام عرصے میں غالب ان خطوط کے سہارے جیتے نظر آتے تھے جو انہوں نے اپنے احباب کو لکھے اور جن میں انہوں نے انشا پرداز کی ایک نئی طرز اختیار کی۔ ظاہر ہے کہ یہ خطوط نجی قسم کے ہیں اور بڑے پر خلوص انداز میں تحریر ہوئے ہیں اس لئے ان میں نہ صرف سادگی نے تصنع کی جگہ لے لی ہے بلکہ ان میں غالب کی وہ فطری خوش مزاجی بھی نکھر آئی ہے جو انکی شاعری میں اپنے عروج پر پہنچی تھی چنانچہ یہی خصوصیت دراصل غالب کے خطوط کی سب سے قیمتی اور اہم خصوصیت ہے۔

ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں ————— "غالب کی زندگی کے

علیٰ تجربے تلخ اور غم انگیز تھے زمانے کی ناقدری افلاس و غربت قید
نیشن کی ضبطی مسلسل بیماری ہنگامہ قدر کے مصائب خانگی زندگی کی
بے لطفی اس پر انفرادیت کا گہرا شعور۔ ان سب اسباب کی بنا پر ان کی
ذہنی دنیا میں ایک عجیب کشمکش اور آؤزش موجود تھی۔ اس سے انکا
فلسفہ غم پیدا ہوا۔" ————— چنانچہ بنیادی طور پر غالب کی

نظم و شعر میں غم اور قنوطیت کی ایک برقی لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن یہ غالب کی فطری خوش مزاجی ہے کہ جس نے انہیں میر بنتے سے بچا لیا ہے اور جسکے طفیل انہوں نے اپنے ازلی وابدی غم سے ایک طرح کا سمجھوتہ کر لیا ہے۔ نتیجہ اسکا یہ نکلا ہے کہ غالب کی تحویروں میں مزاج یاس سے بھلگیر نظر آتا ہے یعنی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یاس مزاج کو کھل کر قہقہے لگانے سے باز رکھتی ہے اور مزاج یاس کو ہچکیوں میں تبدیل ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک شدید یاسیت اور قنوطیت کو فنکار کی فطری خوش مزاجی نے زہر ناک میں تبدیل ہونے سے بچا لیا ہے۔ چنانچہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا کوئی شخص آنسوؤں میں مسکرا رہا ہے اور ہماری ناچیز رائے میں مزاج کی ارفع منزل یہی ہے۔

یوں تو غالب کے مزاج کی یہ کیفیت انکے ^{بیشمار} خطوط میں موجود ہے لیکن خاص طور پر ان خطوط میں زیادہ نکھر آئی ہے جو انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو تحریر کئے۔ مثلاً "مزا غلام الدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں :- "قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گنہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ ۸ رجب ۱۲۱۲ کو مجھ کو روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا۔ ۱۳ برس حوالات میں رہا۔ ۱۷ رجب ۱۲۲۵ کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے

اس زندان میں ڈال دیا - نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا - ہر سون
کے بعد میں جیل خانے میں سے بھاگا - تین برس تک
بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا - پایاں کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے
اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا - جب دیکھا کہ یہ قیدی گریز پیا
ہے دو ہتھکڑیاں اور بڑھا دین - پاؤں بیڑی سے فگار - ہاتھ
ہتھکڑیوں سے زخم دار - مشقت مقرر اور مشکل ہو گئی - طاقت
یک قلم زائل ہو گئی - بے حیا ہوں - سال گزشتہ بیڑی کو زانوہ
زندان میں چھوڑ دے دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا - میرٹھ آباد آیا
ہوتا ہوا رام پور پہنچا " وغیرہ

دوسرے خطوط کا انداز بھی کچھ اسی قسم کا ہے -

" بندہ گنہگار شرمسار عرض کرتا ہے کہ ہر سون غازی آباد کا اثنا
ہوا گیارہ بجے اپنے گھر پر مل بلائے ناگہانی نازل ہوا ہوں "
(رام پور سے واپسی پر)
سینجر کولکھا " قبلہ کبھی آپ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست
جو غالب کہلاتا ہے وہ کیا کھانا پیتا اور کیونکر جیتا ہے "

نائب کولکھا

" آج میرے پاس نہ ٹکٹ ہے نہ دام - معاف رکھنا و سلام -

ان خطوط کے پس پشت ان یاس انگیز کیفیات سے کسے انکار ہو سکا
ہے جو غالب کی زندگی پر کیف و غلیظ بادلوں کی طرح مسلط رہیں
لیکن اسے غالب کی فطری خوش مزاجی کا ادنیٰ کرشمہ کہئے کہ انہوں نے
کہیں بھی اس یاس کو اپنی ذات پر پوری طرح مسلط ہونے نہیں دیا -

اگر ایسا ہو جاتا تو ان کے خطوط میں فریاد کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی یا ایک تیز قسم کی طر جنم لے لیتی - لیکن وہ ہلکا ہلکا مزاج پیدا نہ ہو سکا جو ان خطوط کی جان ہے -

(خطوط میں غالب کی مزاج نگاری کے سلسلے میں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بہت کم نشانہ تمسخر بنایا بلکہ زیادہ تر اپنے آپ ہی پر ہنستے رہے) - مرزا علاء الدین کی طرف مندرجہ بالا خط اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے - اسی طرح رام پور سے واپسی پر یہ لکھنا کہ "میں اپنے گھر پر شل بلائے ناگہانی نازل ہوا ہوں" اس بات پر دال ہے کہ اس خط کے لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں - عام لوگوں کے لئے زندگی پر اسی قدر سنجیدگی مسلط ہے اور وہ کائنات میں اپنی ذات کو اس قدر ضروری اور اہم خیال کرتے ہیں کہ ان میں خود کو مذاق کا نشانہ بنانے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو سکی - فی الحقیقت خود پر ہنسنے کے لئے وسیع القیاس کی ضرورت ہے اور قدرت نے غالب کو اس کا بہت بڑا حصہ بخشا تھا -

بحیثیت مجموعی غالب کے خطوط میں شگفتگی اور تبسم زہرب کی سی کیفیت ہے - چنانچہ یہ کیفیت ناظر کو بھی اسی نوع کے تبسم سے آگے بڑھنے نہیں دیتی - اس ضمن میں میر مہدی کی طرف غالب کا یہ خط قابل غور ہے کہ خط کا بالواسطہ انداز بجائے خود مزاج کے معیار پر پورا اترتا ہے :-

"اے جناب میرن صاحب السلام علیکم - حضرت آداب ! کہو صاحب
 آج اجازت ہے میرمہدی کے خط کا جواب لکھنے کی ؟ حضور میں
 کیا منع کرتا ہوں ! مگر میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے
 دعا لکھ دیتا ہوں پھر آپ کیون تکلف کریں ! نہیں میرن صاحب
 اس کے خط کو آئے بہت ان موٹے ہیں - وہ خفا ہوا ہوگا -
 جواب لکھنا ضرور ہے - حضرت وہ آپ کے فرزند ہیں - آپ
 سے خفا کیون ہوں گے بھائی آخر کوئی وجہ تو بتاؤ کہ تم
 مجھے خط لکھنے سے کن باز رکھتے ہو ؟ سبحان اللہ اے لو
 حضرت آپ تو خط نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں کہ تو
 باز رکھتا ہے - اچھا ! باز نہیں رکھتے مگر یہ کہو کہ تم کیون
 نہیں چاہتے کہ میں میرمہدی کو خط لکھوں ؟ کیا عرض کروں سچ
 تو یہ ہے کہ جب آپ خط جاتا اور وہ پڑھا جاتا تو میں سنتا
 اور حفظ لیتا - اب میں وہاں نہیں ہوں تو نہیں چاہتا
 کہ آپ کا خط جائے - اب پنجشنبہ کو روانہ ہوتا ہوں -
 میری روانگی کے تین بعد آپ شوق سے لکھنے لگا - میان
 بیشعو ہوش کی خبر لے تمہارے جانے نجانے سے مجھے کیا علاقہ
 میں بوڑھا آدمی تم باتوں میں آ گیا اور آج تک اسے خط
 نہ لکھا - لاحول وات -"

غور کیجئے تو یہ خط میرمہدی کی طرف ہے لیکن مخاطب میرن صاحب
 کو کیا جا رہا ہے اور پھر خط کا مائی انداز شگھکی اور خط نہ لکھنے کی
 عجب و غریب دلیل ————— سب باتیں مل جل کر غالب کے خط میں

وہ مخصوص فضا پیدا کر دیتی ہیں جو ان کی مزاح نگاری کو تقویت پہنچاتی ہے۔

شر میں غالب کے مزاح کی تعمیر میں استعارہ ذو معنی الفاظ تجنیس اور تضاد نے بھی خوب خوب حصہ لیا ہے اور دیکھا جائے تو مزاح کی اس خاص کیفیت سے قطع نظر جس کا اوپر ذکر ہوا غالب نے زبان و بیان سے بھی مزاح کی تخلیق میں خاصی مدد لی ہے۔ اور اگرچہ غالب کے مزاح میں فکر اور اسلوب کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھانا مقصود نہیں تاہم ان کی انشا کے بعض نمونوں میں اسلوب ہی مزاح کا محرک ثابت ہوا ہے۔ غالب کے خطوط سے یہ دوا یک شکر ہے اس چیز کو ثابت کر دیتے ہیں۔

"میاں تمہارے دادا میان امین الدین خان بہادر ہیں۔
میں تو تمہارا دل دادہ ہوں۔" - دارلہی مونچہ میں سفید
بال آگئے ہیں۔ - اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دودانت
بھی ٹوٹ گئے۔ ناچار مٹی بھی چھوڑ دی اور دارلہی بھی "۔
وغیرہ وغیرہ۔

میر تقی میر

✓
(غالب کے بعد اردو شرمین مزاح نگاری کا اگلا سنگ میل
اودھ پنچ " ہے) لیکن اس سے قبل کہ اودھ پنچ کی طرف رجوع
کیا جائے اس دور کی دو اہم شخصیتوں کا ذکر ضروری ہے۔
(مولوی نذیر احمد اور سر سید احمد خان) (اردو شرمین کے اولین
معماروں میں انہیں ایک مقام امتیاز حاصل ہے اور ان کی تحریریں

میں تبسم زیر لب کی ایک واضح کیفیت بھی دکھائی دیتی ہے۔
 ان میں سے نذیر احمد کی تحریروں میں مزاح کا رنگ نسبتاً
 زیادہ گہرا ہے اور ان کی تصانیف کے مطالعہ سے معا " یہ خیال
 پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پیش نظر ایک بے حد سنجیدہ مقصد
 نہ ہوتا تو ان کے فطری میلانات کا نتیجہ ایک بھرپور مزاحیہ
 طریق کار کی صورت میں ضرور نمودار ہوتا اور وہ ہمیں اردو نثر
 کے بہترین مزاح نگاروں کی صف اول میں ضرور کھڑے دکھائی
 دیتے۔ مگر اس سنجیدہ مقصد کے باوصف ان کی تحریر میں ایک
 ایسی فطری شگفتگی ہے کہ ناظر کو مصنف کی وسیع القلبی اور تحمل
 کا فی الفور احساس ہو جاتا ہے۔ رام بابو سکسینہ کے الفاظ میں
 — "خاص چیز جو ان کی نثر کا جوہر اعلیٰ ہے وہ ان کا
 ظریفانہ رنگ ہے جو ان کے ناول - لیکچر اور مضامین میں بدرجہ
 اتم موجود ہے۔ ان کی ظرافت بہت ہلکی اور لطیف ہوتی
 ہے اور اس میں پھکڑ پن بالکل نہیں ہوتا" — یوں تو
 ظرافت کے چمیشے نذیر احمد کی تقریباً "تمام تصانیف میں ملتے
 ہیں لیکن کہیں کہیں ان کا رنگ خاصا شوخ بھی ہو گیا ہے۔
 ایسے موقعوں پر مولوی صاحب واقعہ اور کردار سے بھی مزاح
 پیدا کرتے اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی
 واقعہ لیجئے کہ ابن الوقت نوبل صاحب کے ساتھی چھری کاشے
 کی مدد سے کھانا کھا رہے ہیں۔ چونکہ ان کا چھری کاشے

سے نبرد آزما ہونے کا یہ پہلا موقعہ ہے اس لئے آپ دیکھئے ✓
 کہ ان کے طریق کار میں مبتدی کی تمام تر بدحواسی موجود ہے
 اور وہ ناظر کے تفتن طبع کیلئے وافر سامان مہیا کر دیتے ہیں۔
 مولوی صاحب کے الفاظ میں :-

"اس نے بے تمیزی سے بے تمیزی یہ کی کہ داہنے ہاتھ
 میں کاشا لیا اور بائیں ہاتھ میں چھری۔ نوبل صاحب کے بتانے
 سے کاشا بائیں ہاتھ میں لیا اور چھری کو اس زور سے کاشے پر
 ریت دیا کہ چھری کی ساری بازو جھڑ گئی۔ خدمت گار نے
 میز پر سے دوسری چھری اٹھا کر دی۔ شاید آلو ہی تھا کہ
 اس کو کاٹنے لگے تو اچھل کر بڑی خیر ہو گئی کہ ٹیبل کلائے پر
 کرا۔ پھر جب کسی چیز کو کاشے میں پرو کر منہ میں لے جانا چاہتا
 تھا۔ ہمیشہ نشانہ خطا کرتا اور جب تک باری باری سے ناک اور
 ٹھوڈی اور گلے یعنی تمام چہرے کو داغ دار نہیں کر لیتا کوشی
 لقمہ منہ میں نہیں لے جا سکتا۔" وغیرہم

اسی طرح کردار سے مزاح کی تخلیق کا یہ نمونہ دیکھئے۔
 توبۃ النصوح کے کلیم کھر سے ناراض ہو کر اپنے دوست مرزا ظاہر
 دار بیگ کے پاس پہنچتے ہیں اور ظاہر دار بیگ جو کلیم سے
 اپنی امارت کے جھوٹے قصے بیان کر چکے ہیں۔ انہیں ایک
 ٹوٹی ہوئی مسجد میں بٹھاتے ہیں اور دھیلے کے چنوں سے ان
 کی تواضع کرتے ہیں تو ایک دلچسپ مزاحیہ کردار کے نقوش از

وہ مخصوص فضا پیدا کر دیتی ہیں جو ان کی مزاح نگاری کو تقویت پہنچاتی ہے -

شر میں غالب کے مزاح کی تعبیر میں استعارہ ذومعنی الفاظ تجنیس اور تضاد نے بھی خوب خوب حصہ لیا ہے اور دیکھا جائے تو مزاح کی اس خاص کیفیت سے قطع نظر جس کا اوپر ذکر ہوا غالب نے زبان و بیان سے بھی مزاح کی تحقیق میں خاصی مدد لی ہے - اور اگرچہ غالب کے مزاح میں فکر اور اسلوب کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھانا مقصود نہیں تاہم ان کی انشا کے بعض نمونوں میں اسلوب ہی مزاح کا محرک ثابت ہوا ہے - غالب کے خطوط سے یہ دو ایک ٹکڑے ہی اس چیز کو ثابت کر دیتے ہیں:-

" میان تمہارے دادا میان امین الدین خان بہادر ہیں -
میں تو تمہارا دل دادہ ہوں۔ دادی مونیچہ میں سفید بال آگئے
— اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے
ناچار مٹی بھی چھوڑ دی اور دائی بھی " وغیرہ وغیرہ

غالب کے بعد اردو شر میں مزاح نگاری کا املا " سنگ میل " اودھ پنچ " ہے - لیکن اس سے قبل کہ ہم " اودھ پنچ " کی طرف رجوع کریں -
دو ایسی شخصیتوں کا تذکرہ ضروری ہے جنہیں اگرچہ مزاح نگار تو نہیں کہا جا سکتا تاہم جن میں مزاح پیدا کرنے کی صلاحیتیں ضرور موجود تھیں -
— ہماری مراد مولوی نذیر احمد اور سر سید احمد خان سے ہے کہ ان کی نگارشات میں ہمیں کہیں نہ کہیں طنز و مزاح کے اچھے نمونے ضرور مل جاتے

ہیں - لیکن چونکہ ان دونوں انشا پردازوں کے پیش نظر ایک نمایان مقصد تھا اور دونوں اپنی قوم کی زہون حالی کو اپنے اپنے طریق سے درست کرنے کی دھن میں تھے لہذا ان کے مزاج کے بیشتر عناصر سنجیدہ مقاصد کے ہوجہ تلے دب کر رہ گئے - ان میں سے نذیر احمد کی تحویروں میں یوں تو کہیں نہ کہیں مزاج نگاری کے نمونے مل جاتے ہیں - مثلاً جب ابن الوقت پہلی بار چھری کاشون سے انگریزی کھانا کھاتے ہیں - وغیرہ وغیرہ - لیکن اس سلسلے میں ان کا کردار ظاہر دار بیگ بڑا اہم ہے کہ یہ مزاحیہ کردار کے بہت قریب چاہنچتا ہے - نذیر احمد کے ظریفانہ رنگ کے متعلق رام بابو سکینہ کی رائے ہے کہ " خاص چیز جو انکی نثر کا جوہر اعلیٰ ہے وہ ان کا ظریفانہ رنگ ہے جو ان کے ناول پیکچر اور مضامین میں بدرجہ اتم موجود ہے - ان کی ظرافت بہت ہلکی اور لطیف ہوتی ہے اور اس میں پھکڑ پن مطلق نہیں ہوتا۔"۔۔۔۔۔ مگر رام بابو سکینہ کے ان الفاظ میں مبالغہ کو بہت بڑا دخل ہے - درحقیقت مولوی صاحب کی تحویر میں ظرافت کے عناصر افسوسناک حد تک دب کر رہ گئے ہیں -

مولوی نذیر احمد کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ سید موصوف اپنے زمانے کے صاحب طرز انشا پرداز تھے - اور انہوں نے اردو نثر کو شگفتہ سلیس اور ہر قسم کے مطالب کے اظہار کے قابل بنانے میں بڑی سرگرمی دکھائی تھی - ان کے وہ خطوط

خود ابرتر چلے آتے ہیں - دیکھئے!

"مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشم زدن میں چنے بھنوا
لائے - مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے یا تو کم کے لائے یا راہ میں
دو چار پھٹکے لگائے - اس واسطے کلیم کے روپر دو تین مٹھی
چنے سے زیادہ نہیں تھے -

مرزا - "یار ہوتا ہوں خوش قسمت کہ اسوقت بھاڑ مل گیا
ذرا والا ہاتھ تو لگاؤ دیکھو تو بھلس رہے ہیں اور سوندھی
خوشبو بھی عجب ہی دلفریب کہ بس بیان نہیں ہو سکتا -
تعجب ہے کہ لوگوں نے خسا اور مٹی کا عطر نکالا - مگر بھنے ہوئے
چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا - بھٹی تھیں
میرے سر کی قسم - سچ کہتا ایسے خوبصورت / خوش وضع - سڈول
چنے تم نے پہلے کبھی دیکھے تھے؟ - " وغیرہ وغیرہ

مولوی نذیر احمد کی یہ ظرافت ان کی تصانیف تک محدود نہیں بلکہ ✓
وہ لوگ جنہیں انکو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا انکی گفتگو کی ظرافت کی
بھی بہت تعریف کرتے ہیں - خاص طور پر مرزا فرحت اللہ بیگ نے "نذیر
احمد کی کہانی - کچھ میری کچھ انکی زبانی" میں مولوی صاحب کا جو کردار
پیش کیا ہے وہ ایک ایسے ظریف انسان کا کردار ہے جسکی باتوں میں نرمی -
شہرینی اور مزاح کا حیرت انگیز امتزاج ہے اور جو اپنے میٹھے بولوں سے سننے
والوں کے دل کو آن واحد میں تسخیر کر لیتا ہے -

مولوی نذیر احمد کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کا تذکرہ
بھی ضروری ہے کہ سید موصوف اپنے زمانے کے صاحب طرز انشا پرداز
تھے - اور انہوں نے اردو نثر کو شگفتہ - سلیس اور ہر قسم کے مطالب کے
اظہار کے قابل بنانے میں بڑی سرگرمی دکھائی تھی - ان کے وہ خطوط

پڑھیں جو انہوں نے لندن سے تحریر کئے یا ان مضامین کا مطالعہ کریں جو "تہذیب الاخلاق" کے پرچوں کی زینت بنے۔ تو ہمیں الفاظ کے پس پشت ایک ناقابل بیان عزم کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ قوم کو قعر مذلت سے اٹھا کر بام ثریا تک پہنچانے کے اسی عزم نے ان کی نگارشات میں سنجیدگی کی ایک لہر دوڑادی ہے اور اسی لئے ان کی شرمین غالب کی سی لطافت یا رنگینی موجود نہیں۔ تاہم بعض بعض خطوط میں مزاح کی ایک ہلکی سی رو ضرور نظر آتی ہے۔ مثلاً جب وہ لندن سے گردن مروری مرغی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا زہر خند صاف نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سنجیدہ باتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹ از خود تبسم میں بھیج گئے جاتے ہیں۔ مولوی سید مہدی علی کے نام جو خطوط ہیں ان میں یہ کیفیت بڑی نمایاں ہے لیکن علی گڑھ کے زمانے کے خطوط میں سنجیدگی نے نور ظرافت کی اس ابعرتی ہوشی شعاع کو قریب قریب ختم کر دیا ہے۔ پس اردو نثر میں مزاح نگاری کا جائزہ لیتے وقت جب ہم اس پر اسطو (سر سید احمد خان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے) تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مزاحیہ صلاحیتوں کا عزم کی سنجیدگی نے قلع قمع کر دیا۔ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا اس کا تو تاریخ ہی فیصلہ کرے گی البتہ طنز و مزاح کے اس طالب علم کو اس بات کا افسوس ضرور ہے۔

بہر حال یہ بات و شوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ غالب کے بعد نثر میں مزاح نگاری کا اگلا دور "اودھ پنچ" ہی سے شروع ہوتا ہے اور

تحقیقات کا مطالعہ کرتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ سرشار اس غرض سے قہقہے لگاتے ہیں کہ دوسرے ہنس دیں اور جب دوسرے ہنس دیں تو وہ اور بھی قہقہے لگاتے شروع کر دیتے ہیں -

جیسا کہ اوپر لکھا گیا سرشار کی تحریروں میں طنز کی وہ فراوانی نہیں جو مزاح کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سرشار کی تحریروں میں طنز کے عناصر نہ ہونے کے برابر ہیں - اس کے برعکس جب وہ لکھنو کی زوال پذیر معاشرت کی تصویریں کھینچتے ہیں اور نوابوں کی مکروہ عادات چاٹو افیون اور شیرازی کی طرف ان کے رجحانات عام شہریوں کی اوہام پرستی مذہبی رسوم کی پابندی میں ان کا استغراق معلین کی جہالت پیروں کی بد اعمالی اور شاعروں وکیلوں اور بانکوں کے مخصوص نظریات کو طشت ازہام کرتے ہیں تو ان کی طنز کی نشتر صاف محسوس ہونے لگتی ہے - علاوہ انہوں نے خوجی اور آزاد کے جو تضاد کردار پیش کئے ہیں - ان کی مدد سے وہ ایک طرف تو لکھنو کی پرانی تہذیب کو هدف طنز بناتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس نئے سماجی شعور کا ہے رحم نفسیاتی تجزیہ بھی کر گئے ہیں جو اس زمانے میں بڑی شدت لیکن ایک عجیب سے ڈھنگ کے طریق سے نمودار ہو رہا تھا) -

ان کا کردار خوجی پرانی تہذیب کا علم بردار ہے اور اس میں سستی افیونیت بزدلی اور ناکردگی کے تمام عناصر یکجا ہو گئے ہیں - دوسری طرف آزاد نئے سماجی شعور کا علم بردار ہے اور بنیادی طور پر اپنے زمانے کے اس عام انسان کی طرح ہے جس نے ماضی کے ہندھنوں کو توڑ لیا تھا

لیکن جوابی مستقبل سے کوئی پائیدار رشتہ استوار نہیں کر سکا تھا^۱ اور جو نتیجہ^۲ ضحکہ خیز طریق سے لڑکھڑاتا پھرتا تھا — خورشیدالاسلام صاحب کی رائے میں سرشار نے اپنے زمانے کے ان دونوں واضح رجحانات پر طنز کرنے کے لئے دو طرح کے آئینے استعمال کئے — ایک آئینہ میں انہیں مرچیز ضحکہ خیز حد تک چموشی نظر آئی اور اسکے لئے انہوں نے خوجی سے علامت کا کام لیا — دوسرے میں انہیں مرشے ضحکہ خیز حد تک دیو قامت نظر آئی اور یہاں انہوں نے آزاد کو علامت قرار دیا — اور یوں ان دونوں کرداروں کا سہارا لے کر ماضی و مستقبل مشرق و مغرب اور پرانے اور نئے نظام کو بالعموم علیحدہ علیحدہ اور کبھی کبھی متضاد حالت میں پیش کرتے اور ہماری تفریح طبع کے لئے سامان بہم پہنچاتے رہے —

————— مگر اس خاص زاویہ سے قطع نظر جب ہم سرشار کے ان عام مرقعوں کو دیکھتے ہیں جن میں انہوں نے مختلف واقعات و افراد کو هدف طنز بنایا تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ سرشار کی اس طنز میں شدت کا فقدان ہے — اس کے برعکس یہاں منظر کشی پر نسبتاً زیادہ محنت صرف کی گئی ہے — سرشار بھی غالباً اس کمی کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی طنز میں شدت پیدا کرنے کے لئے تنقید اور تبصرے سے کام لیتے لگتے ہیں — ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ ناصح یا محاسب کا روپ دھار لیتے ہیں اور یہ چیز نہ صرف ان کی تحقیقات کو فنی لحاظ سے کم زور کر دیتی ہے بلکہ اس سے ان کی طنز کی ہمہ گیری پر بھی حرف آتا ہے —

(ظفر کی یہ نسبت سرشار کے ہاں مزاح کی فراوانی ہے) اور اگرچہ یہاں بھی وہ مزاح میں گہرائی پیدا نہیں کر سکے اور بعض اوقات توان کے مزاح کا معیار بہت پست بھی ہو جاتا ہے تاہم ان کے ہاں واقعہ سے پیدا ہونے والے مزاح کے یہ شعار نمونے موجود ہیں اور ان میں سے بعض خاصے اچھے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مزاحیہ کردار سے بھی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور خوجی، نواب، کھوسٹ شوہر، زرد پوشی، مہراج ٹٹلی اور ان جیسے درجنوں دوسرے افراد پیش کئے ہیں جو اپنی فطری غیر معمولیوں کے باعث مزاحیہ کردار کے بہت قریب جا پہنچتے ہیں اور توانوں فسانہ آزاد کا ہیرو آزاد جس کے کردار کی تعمیر میں سرشار نے خاصی محنت کی ہے اپنی بعض نامعقولیوں کے طفیل اگر مزاحیہ کردار نہیں ہو کم از کم ایک مضحکہ خیز شخصیت ضرور نظر آئے لگا ہے۔

————— (مزاحیہ کرداروں کے علاوہ سرشار کی تحویروں میں قدم قدم پر ایسے مضحکہ خیز واقعات بھی نظر آتے ہیں جو ناظر کو ہر دم مسکرائے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بلند بانگ تہقیر لگانے پر مجبور کر دیتے ہیں)۔ لیکن سرشار کی مزاح نگاری کا ایک عیب یہ ضرور ہے کہ یہاں بیشتر اوقات "واقعہ" کی بجائے "عقلی مذاق" سے مزاح پیدا کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چنانچہ خوجی جو ان کی ظرافت کا سب سے بڑا معاون ہے۔ قدم قدم پر عقلی مذاق سے دوچار ہوتا اور ہمیں اپنے مسخرہ پن سے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو عقلی مذاق سے پیدا ہونے والا مزاح لفظی بازیگری کی طرح بلند پایہ مزاح کا معیار پیش نہیں کرتا۔

چنانچہ سرشار کے مزاج کا معیار بھی بالعموم علی مذاق کی سطح پر پہنچنے کے بعد اپنی جاذبیت کھونٹے لگا ہے ۔

لیکن سرشار کی سب سے بڑی جیت ان کا اسلوب بیان ہے ۔ انہیں زبان پر بڑا عبور ہے اور وہ زبان و بیان سے ظرافت پیدا کرنے میں کوشی دقت محسوس نہیں کرتے ۔ نتیجہً ان کی تحریر میں ہر قدم پر حاضر جوابی ضلع جگت پہنچتی اشعار کا یہ تکا استعمال لطائف فارسی اور اردو کا مضحکہ خیز استزاج ۔ تلفظ اور الفاظ کا الٹ پھیر — اور اسی وضع کے یہ شمار حربوں سے پیدا شدہ مزاج کے کامیاب نمونے ملتے ہیں مگر خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام حربے ان کے ظریفانہ اسٹائل کا جزو ہو کر رہ گئے ہیں اور مخمل میں ٹاٹ کے پیوند معلوم نہیں دیتے ۔ سرشار کے ظریفانہ اسٹائل کی اسی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ فسانہ آزاد میں اس کی طوالت اور تکرار کے باوجود شکستگی قائم رہتی ہے ۔ بلاشبہ یہ سرشار کا ظریفانہ انداز تحریر ہے ۔ جس نے ان کی نثر میں یکسانیت پیدا نہیں ہونے دی ورنہ جہاں کہیں انہوں نے ظریفانہ انداز کو بالائے طاق رکھ کر سنجیدہ باتیں کہنے کی کوشش کی ہے وہیں ناظر کو اکھاٹ محسوس ہونے لگی ہے اور اس کے لئے سرشار کی ^{اس نوع کی} تحریر کو پڑھنا مشکل ہو گیا ہے ۔

جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی لکھا اردو نثر میں غالب کے بعد مزاج نگاری کا اگلا دور اردو پنج ہی سے شروع ہوتا ہے ۔

حضور

(رستم نادم سرشار بھی اسی دور کے لکھنے والے ہیں اگرچہ ان کی بیشتر تحریروں "اودھ اخبار" میں چھپیں - جس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے - لیکن اودھ پنچ شر میں مزاج نگاری کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے - سجاد حسین اس کے ایڈیٹر تھے اور اس کے شر نگار معاونین میں سجاد حسین کے علاوہ تریبون نادم ہجر مرزا مچھویک ستم ظریف بابو جوالا پرشاد برق احمد علی شوق منشی احمد علی کسٹھوی اور نواب سید محمد آزاد کے نام قابل ذکر ہیں)۔

(اودھ شاعری میں طنز و مزاح کا جائزہ لیے وقت ہم نے اودھ پنچ کو سنگ میل قرار دیا تھا اور شر کے ضمن میں بھی اسی بات کو دہرایا ہے - یہ بات البتہ قابل غور ہے کہ شاعری میں اودھ پنچ سے پہلے طنز و مزاح کے ایسے بہت سے نمونے ملتے ہیں جو یا تو فارسی ادب کے زیر اثر نمودار ہوئے اور یا بعض عظیم شاعروں کے انفرادی انداز نظر کے طفیل منصفہ شہود پر آئے - لیکن شر میں اودھ پنچ سے پہلے بجز خطوط غالب ہمیں طنز و مزاح کا کوئی ^{اہم} نمونہ نہیں ملتا - اس لحاظ سے اودھ پنچ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ شر میں طنز و مزاح کو رائج کرنے میں اس اخبار نے بہت بڑی خدمت سرانجام دی -

اودھ پنچ اپنے زمانے کی انقلابی تبدیلیوں کے خلاف رد عمل کے طور پر نمودار ہوا تھا - یہ وہ زمانہ تھا کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے نے زندگی سے شگفتگی اور آسائش چھین لی تھی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی

کی تیوریان پیدا کردی تھیں - چنانچہ سیاسی سماجی اور ادبی ماحول میں بھی سنجیدگی اور انہماک کا دور دورہ تھا - انتہا پسندی اپنے جویں پر تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ہر شخص اس طوفانی بہاؤ کے ساتھ بے بس تنکے کی طرح بہتا چلا جائے گا ایسے میں اودھ پنچ نے فرد کو روک کر اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تعما دیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ ایک لحظہ کے لئے اس آئینہ میں اپنی صورت دیکھنے کی تکلیف گوارا کرے - ظاہر ہے کہ جب اسے آئینہ میں ایک انتہائی سنجیدہ چہرہ مضحکہ خیز حرکات کرتا نظر آیا تو فرد کو ندامت بھی محسوس ہوئی اور اس کے جوش و انہماک میں اعتدال بھی پیدا ہو گیا - چنانچہ اودھ پنچ نے قوم کے طوفانی دریا کو کناروں سے چھلکنے اور ہون تباہی و بربادی پھیلانے سے بھروقت روکنے کی انتہائی کوشش کی اور اس دریا سے طنز و ظرافت کی بے شمار چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اس کی طغیانی میں دھیمیا پن پیدا کرنے کا قابل رشک کام سرانجام دیا -

اودھ پنچ کے ذریعے یہ تاریخی کام سجاد حسین کی مساعی کا رہین منت ہے - سجاد حسین خود بلا کے لکھنے والے تھے اور وہ آج بھی حاجی بخلول طرحدار لونڈی احمد الدین اور حیات شیخ چلی کے مصنف کی حیثیت سے مقبول خاص مقام ہیں - ان تصانیف کے علاوہ انہوں نے جو خطوط ہندوستانی روسا کے نام لکھے وہ بھی انتہائی دلچسپ اور طنزیہ انداز میں لکھے گئے ہیں - علاوہ ازیں اودھ پنچ میں "لوکل" اور "موافقت زمانہ" کے زیر عنوان ان کے جو مضامین چھپتے تھے

ان میں ملک کی سیاسی موسمی اور سماجی حالات پر وہ بڑی دلیری سے طنز کرتے تھے -

سجاد حسین نے اودھ پنچ کو اپنے زمانے کا ایک نہایت ہر دل عزیز پرچہ بنا دیا تھا - چنانچہ وہ کم و بیش چھتیس (۳۶) برس تک اس پرچے کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت سرانجام دیتے رہے اور اگرچہ اس دوران میں اودھ پنچ نے بیشتر اوقات لوگوں پر کیچڑ بھی اچھالی - بیشتر اوقات اسکی طنز میں زہرناکی کا عنصر بھی نمودار ہوا تاہم اردو شرمین طنز و مزاح کے سلسلے میں اسکی خدمات سے انکار ممکن نہیں -

یوں تو اودھ پنچ نے اپنے پہلے دور میں بے شمار لکھنے والے پیدا کئے - لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے ان میں سجاد حسین کے علاوہ مچھویک تریبون نامہ ہجر جوالا پرشاد برق احمد علی شوق اور نواب سید محمد آزاد کے نام زیادہ مشہور ہوئے - ان میں سے مچھویک نے "ستم ظریف" کے فرضی نام سے ۳۳ برس تک اودھ پنچ میں مضامین لکھے کہ بول چال محاورہ کی صفائی اور مزاح کی دھیمی دھیمی آہنگ کے لئے بہت مشہور ہیں - تریبون نامہ ہجر نے عام ظریفانہ شرنکاری میں "فسانہ آزاد" کا انداز اختیار کیا اور رئیسوں کی مکروہ عادات افیون اور چاندو کی طرف ان کا میلان اور زمانے کے دوسرے انحطاطی رجحانات کا مذاق اڑایا - تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہجر کی تحریروں میں سرشار کی سی روانی پیدا نہ ہو سکی - جوالا پرشاد برق نے یوں تو تراجم میں نام پیدا کیا لیکن اودھ پنچ کے صفحات میں انہوں نے سیاسی اور ملکی

مسائل پر بھی تیز تیز نشتر چلائے۔ مگر اودھ پنچ کے ان سب معاونین میں نواب محمد آزاد کی تحریروں کو نسبتاً زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دراصل اودھ پنچ کے اس دور میں اگر کسی شخص کو صحیح طور پر طنز نگار کہا جا سکتا ہے تو وہ نواب آزاد ہی ہیں اور اگرچہ بعض جگہوں پر ان کی طنز کا انداز بالواسطہ ہے اور انہوں نے تیز اور درشت لہجہ بھی اختیار کیا ہے تاہم بحیثیت مجموعی ان کے مان زہرناکی اور کینہ پروری کے عناصر بہت کم ہیں۔ اپنے مضامین میں آزاد نے مغربی تہذیب کے علاوہ اپنی تہذیب کو بھی ہدف طنز بنایا ہے۔ چنانچہ جہاں ان کے خطوط میں جو انہوں نے لندن سے تحریر کئے مغربی تہذیب کا خاکہ اڑایا گیا ہے۔ وہاں ان کے ناول "نوابی دربار" میں اودھ کی نوابی زندگی پر بھی طنز کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے حیدر زاکانی کی "تعمیقات" کے انداز میں ایک "مکاشفہ" بھی لکھی ہے۔ جس میں انتہائی ظریفانہ انداز سے بعض تلمیحات کے معنی بتائے ہیں۔ اودھ پنچ کے ان معاونین کی طنزیہ مزاحیہ انداز تحریر کا ہلکا سا اندازہ ان اقتباسات سے ممکن ہے:-

"ہم سے تو نگوڑی کبوتری اچھی۔ جیب دیکھا کبوتر اس کے گرد پھرتا ہے۔ چونچ سے کہینچتا جاتا ہے۔ جوہن دیکھتا ہے اور تو اور اپنے پیٹ کا دانہ اس کے منہ میں اگل آپ بیچارہ بھوکا رہتا ہے۔ پھر یہ ایک پھار اخلاص ہی نہیں۔ بچے پالے تنکے چونچ میں اٹھالا کے ڈرے میں گھر بنائے اٹھے۔ سناگرے۔

— کبوتری ذرا باہر نکلی اور غون غون۔ یہ اپنی زبان میں بولا ہے

زبان تو ہے نہیں کہ کہے - مطلب یہ کہ تو کیوں تکلیف کرتی
 ہے - یہیں چہن سے بیٹھی رہو - اور مزایہ کہ وہ قطاء
 ادھر رخ نہیں کرتی - بھاگتی ہے - دس دفعہ کی خوشآہ
 درآمد میں ایک دفعہ شاید یہ بھی چونچ سے چونچ ملا
 دیتی ہوگی - اور بڑی ہڑائی ادھر کی ادھر اثرائی اثرائی
 دم لٹکائے تیرتی پھرتی ہیں

..... ابھی کل کی بات ہے کنان مرتبہ میں نے خود
 کہا کہ کیوں صاحب تم نے تو اب سب کہیں کا آنا جانا اٹھنا
 بیٹھنا چھوڑ ہی دیا - رات دن گھر میں کھوشے سے لگے
 بیٹھے رہتے ہو - گھڑی بحر کوٹانگین سیدھی کر لیا کرو -
 اسی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا - ٹل ٹلی چلا کرتی ہے -
 تو حضور فرماتے تھے کہ صاحب سنو باہر تم جا نہیں سکتیں -
 اب تمہارے دیکھے بغیر چہن کیونکر آئے - میں کہتا ہوں
 گھڑی بحر میں تو مراد لٹ جائے

..... (چلتے صاحب وہی ہم عین کہ پڑے مکھیاں

مار رہے ہیں - پورے نو بجے میان سدھارے تھے -
 یقین ہے بارہ بجنے کو آئے ہوں گے - اس بندہ خدا نے پھر
 کے کروٹ بھی نہیں لی - - - - -

از " ہو گیا زندگی سے جی بیزار

وقنار ہنا عذاب النار - - - - -
 مرزا مچھویک ستم ظریف

ایک حقہ ہی نہیں چاندو کا قوام وہ پر یا تیار کرتے ہیں کہ ب
ہس اور کیا کہوں عامہ چوم لے - اور بھٹی ان کی سی محنت
کوئی کرتو لے جناب سید الشہداء کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ
انہوں کو بانات کے ٹکڑے میں کم سے کم دو سو مرتبہ تو معطر
کرتے ہیں - اس وقت اس کی رنگت دیکھنے سے تعلق رکھتی
ہے "

" از نشہ کی ترنگہ " ————— ترہون نائمہ ہجر

" پارلیمنٹ ————— مدہرون کا آشیانہ - فصحا اور بلغا کی
پرورش کا زچہ خانہ کسی ملک کے قابل لوگوں کی قوت گواہی
کے تماشا دکھانے کا تھیٹر - زبانی لڑائی کا میدان -
خیالی پلاؤ بیچنے والے کی دکان - باہمی نفاق اور
ذاتی رشک و حد کا تنور - خیالی اور لسانی کشتی کا
مہذب اکھاڑہ -

تھینکس ————— خشک تحسین - خشک سلام - خشک
احسان وہ " پائی " جس کے اندر صرف ہوا ہے - وہ لفظ
جو دنیا بھر کو خوش کرنے کے لئے بلا صرف کسی قسم کے
ایک مجرب دوا ہے - وہ انعام جو سال بھر تک دل و
دماغ کے خون کرنے کا صلہ دیتا ہے -

آیا ————— مغربی نسوانی آزادی - شوخی اور چستی کی

ہجری ہوئی تصویر - باوجود بدرنگ ہونے کے ہزاروں عدد
رنگ سے صاحبان عالیشان کی کوشی میں استعمال پذیر -
میں صاحبوں کی گرائشی کا ہندوستانی جاندار اور خدمت
گزار آلہ - شدت گرما گرمی اور بے حجابانہ سیماپ وشی سے
ہمسایے کی عورتوں کی نظر میں ایک پر ہلا شعلہ جوالہ -
بابا لوگوں کے جموں نے اور سونے کا محفوظ اور مضبوط
چری گہوارہ -"

از " نئے سال کی نئی روشنی کی نئی ٹکسٹری " -
نواب سید محمد آزاد

" لندن کی عورتیں اپنے شہروں کو وطن میں چھوڑ کر
عجائبات روزگار دیکھنے دور دراز ملکوں میں چلی جاتی ہیں
اور اپنے تجربے کو پختہ کرتی ہیں - بڑے بڑے لال
گلے اور سفید گلے والے سفیروں سے ٹٹ کر ہاتھ ملا
ہیں - کسی کے مرجانے سے ہرسون لباس سیاہ
پہنی کر پتی کھاتی - ناچتی گاتی اور اس کی روح کی
رعوت میں مصروف رہتی ہیں - - - - - عمر بھر پارسا
ہن کر گرجوں میں پادری صاحبوں کے ہاتھ پر صبح و شام
توبہ کرتی ہیں - - - - - اگر میں تم کو ساتھ لجا تو
سارا لندن تمہارا تماشا دیکھتا -
بیگم کی طرف خط - نواب سید محمد آزاد

مگر اودھ پنج کے مندرجہ بالا معاونین کی بعض قابل قدر نگارشات سے قطع نظر جب ہم بخت مجبوی اودھ پنج کے خاصین کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں سے بیشتر کے انداز میں طعن و تشنیع اور زہرناکی و بیباکی کے عناصر نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں سرشار۔ حالی اور شرر کے ساتھ جو معرکے ہوئے اور جتنی نگارشات اس سلسلے میں اودھ پنج کے صفحات پر نمودار ہوئیں۔ ظرافت کے ادبی عناصر سے بڑی حد تک تہی اور سستی قسم کے ہزل اور پھکڑ سے زیادہ قریب ہیں۔ مگر اودھ پنج کے معاونین کا یہ انداز اسلئے قابل درگزر ہے کہ یہ دور اردو و شرقی ترویج و ارتقا کا دور تھا اور ضرورت اس امر کی تھی کہ کہنے کی بات بڑے بے تکلف انداز سے کہی جائے تاہم اس سے کہ اس کی اخلاقی یا ادبی حیثیت بلند ہو یا پست۔ چنانچہ جب اودھ پنج کے شرنگاروں کا ذکر آتا ہے تو ہم محض ان کے اس کارنامے کی وجہ سے انہیں تاریخی اہمیت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

نفسیاتی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جس طرح بچے یا وحشی کی الفاظ پر مضبوط گرفت نہ ہونے کا نتیجہ اسکی جسمانی حرکات کی فراوانی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور وہ اشاروں (Gestures) کے ذریعے یا علی طور پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بعینہ جب کوئی زبان اپنی زندگی کے اولین مراحل میں ہو تو اس کے طنز و مزاح میں بھی لطافت اور پختگی سے کہیں پہلے علی مذاق طعن و تشنیع اور بچوں کی سی گالی گلوچ کے عناصر نمودار ہو جاتے ہیں۔ اردو شاعری کے

آغاز میں ہجو ریختی اور طعن و تشنیع کا عروج اس بات کا شاہد ہے اور اردو شری کی کم سنی کا نتیجہ بھی اودھ پنچ کے بلند ہانگ اور ہزل آمیز پیرایہ اظہار اور زمرناکی و بیباکی کے عناصر کی صورت میں نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ بقول پنڈت برج نرائین چکرت "قومن کے مذاق سلیم نے جو ظرافت کا اعلیٰ معیار قائم کیا اس کو دیکھتے ہوئے ہم اودھ پنچ کی ظرافت کو بحیثیت مجموعی اعلیٰ درجے کی ظرافت نہیں کہہ سکتے" اے۔

۱۔ چکرت - دیباچہ گلدستہ پنچ ۱۹۱۵ء

مرتبہ کشن پرشاد کول -

یوں تو اردو پنج کا دور بڑا طویل دور ہے اور یہ انیسویں صدی کے ربع آخر کے علاوہ بیسویں صدی کے خمس اول پر بھی حاوی ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام کے لگ بھگ اردو پنج کا زور ٹوٹ چکا تھا اور اردو شرعین طنز و مزاح کا عبوری دور شروع ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اردو پنج کے اجرا سے اردو شرع نے اپنا پرانا اور فرسودہ چولا اتار کر جونیا لباس زیب تن کیا تھا اس کے رنگوں کے انتخاب میں طفلانہ مذاق کو بہت زیادہ دخل حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو پنج جو اس زمانے کا نمائندہ پرچہ تھا اپنے بلند بانگ پیرائے اظہار اور طعن و تشنیع کے حربوں کے باعث فرد کے "ہچن" سے شدید معائنات رکھتا ہے۔ مگر چونکہ اس دور میں اردو شرعین انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور یہ ایک صحت مند ہجے کی طرح ترقی کر کے بہت جلد "دور شہاب" میں داخل ہو گئی۔ اس لئے اس کے اگلے دور کا مزاحیہ و طنزیہ لہجہ بھی اس کے پہلے لہجہ سے قطعاً مختلف ہے۔ اردو شرع کا یہ عبوری دور جو انیسویں صدی کے اختتام سے لیکر بیسویں صدی کے قریباً پچیس برس تک جاری رہا اپنی بعض دلچسپ خصوصیات کی بنا پر گہرے مطالعہ کا مستحق ہے۔ اس دور میں جہاں تک مزاحیہ و طنزیہ لہجہ کا تعلق ہے ہمیں ایک عجیب سے ضبط و امتناع (INHIBITION) کے آثار ملتے ہیں۔ — وہ ضبط جو آغاز شہاب کا امتیازی نشان ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا بات کرنے والوں نے اپنی بے باکی و زیر ناک کی کو دیدہ دانستہ اخلاقی قیود کے

تابع کر دیا ہے۔ گویا ان کے دلوں میں تو ابھی تک پرانا لارا کھول رہا ہے۔ اور ان کا نشانہ تصخر بھی قریب قریب وہی ہے جو اردھ پنچ کے دور میں تھا۔ لیکن اب ان کے ہاں تہذیب و روایت کا دامن تھامنے کی طرف واضح میلانات پیدا ہو گئے ہیں۔ غلاہ ازین ایذا رسانی کا وہ جذبہ بھی بڑی حد تک اعتدال پر آچکا ہے جو اردھ پنچ کے ابتدائی دور میں اپنے عروج پر پہنچا تھا۔

اردو نثر میں طنز و مزاح کے اس عبوری دور کی ایک اور خصوصیت اس کے اسلوب بیان میں ایک انقلابی تبدیلی کی نمود ہے۔ اردھ پنچ کے لکھنے والوں کے یہ ہاں ہمراہ اظہار میں بالواسطہ انداز کا فقدان تھا اور بیشتر اوقات یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس دور کے طنز و مزاح کے نمونے ادبی لحاظ سے بہت متاثر نہیں۔ لیکن اس عبوری دور میں طنز و مزاح کا ادبی رنگ زیادہ واضح ہوتا نظر آتا ہے۔ سادہ می یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دور میں مواد کی یہ نسبت اسلوب پر زیادہ توجہ مبذول کی گئی ہے۔ شاید اسی لئے اس دور کی طنزیہ و مزاحیہ نگارشات اپنے انداز پیش کش کے جبین و جلیل ہونے کے باوجود ان شوخ رنگوں سے محروم رہیں جو طنز و مزاح کے جدید دور میں نمودار ہوئے۔ مگر ان رنگوں کی طرف ہم بعد میں لوٹیں گے۔

طنز و مزاح کے اس عبوری دور کے لکھنے والوں میں مہدی اقبالؒ محفوظ علی بدایونی خواجہ حسن نظامی سلطان حیدر جوش سجاد حیدر یلدرم منشی پریم چند سجاد علی انصاری قاضی عبدالغفار اور طاہر مری

کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ہمیں ان میں سے بیشتر کی تحریروں میں ایک بدلا ہوا طنزیہ و مزاحیہ لہجہ ملتا ہے۔

ان لکھنے والوں میں مہدی افادی اور محفوظ علی بدایونی نے اگرچہ مزاح نگاری کے میدان میں سنجیدگی سے قدم نہیں رکھا تاہم ان کی انشا میں مزاح کی ایک باریک سی درخشندہ لہر اودھ پنچ کے بلند اور خیرہ کی شعلوں سے قطعاً علیحدہ نظر آتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اردو نثر کے اس دور میں طفلانہ قہقہوں پر ہلوفٹ کے طانت امیز تبسم نے اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔

مہدی افادی کے بیشتر مضامین سنجیدہ موضوعات سے متعلق ہیں۔ پھر ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ محض ہنگامی واقعات ہی کو زیر بحث لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال میں مزاح کے ابھرنے اور نکھرنے کے امکانات کچھ زیادہ روشن نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی "افادات مہدی" کا مطالعہ کرتے وقت یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف کو قدرت کی طرف سے ایک نکھرا ہوا ذوق مزاح ارزانی ہوا ہے۔ مگر مزاح کی یہ کیفیت مضامین کی یہ نسبت ان کے خطوط میں زیادہ نمایاں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خطوط کی بے تکلف فضا میں وہ "ناگفتنی" باتیں بھی سما جاتی ہیں جو سنجیدہ مضامین میں اکھڑی اکھڑی نظر آتی ہیں۔ مگر مضمون ہو یا خط مہدی افادی کی نگارش کی یہ ایک نمایاں خوبی ہے کہ وہ ہیکمے ہیکمے بات کو بھی اس مخصوص پیرائے میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں کہ یہ ہیں اور مہذب نظر آتی ہے۔ سید سلطان ندوی لکھتے ہیں — "مرحوم کا قلم

حد سے زیادہ چلبلا اور الیلا تما۔ نوک قلم پر جو بات آ جاتی وہ " ناگفتنی " بھی ہوتی تو " گفتنی " ہو کر نکل جاتی۔ اور پھر اس طرح نکلتی کہ شوخی صدقے ہوتی اور محانت مسکرا کر آنکھیں نیچیں کر لیتی " — اور ان کا یہ بیان بھی " مدلل مداحی " سے قطع نظر اس حقیقت میں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مہدی افادی کی نگارش کا بالواسطہ انداز ہے جو ان کی تیکھی باتوں میں بھی ایک سنبھلی ہوئی کیفیت قائم رکھتا ہے۔ مثلاً " سید سلیمان ندوی کی طرف ایک خط میں ایک انتہائی " نازک مسئلہ " کو اس طرح چھیڑتے ہیں : —

" میں سنتا ہوں " مولوی " خلوت کے رنگیلے ہوتے ہیں لیکن آپ کی روشداد عروسی جہان تک معلوم ہوئی غیر حوصلہ افزا ہے۔ یہ کیا کہ محبوب ہو کر " صنف قوی " کی آہرو کھوئی۔ خیر گزری کہ طالت نے پردہ رکھ لیا لیکن دوستوں کو قتل رہے گا کہ جسے " بستر شکن " ہونا تھا وہ شاعری کی اصطلاح میں " شکن بستر " نکلا " — ۱۵ جنوری ۱۹۲۰ء اس قسم کی باتیں " جگری دوستوں " کی گفتگو میں عام طور سے ملتی ہیں لیکن ان باتوں کو ضبط تحریر میں لانا اور اس خوبی کے ساتھ کہ محانت کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ مہدی افادی کے انداز نگارش میں کا کرشمہ ہے۔ اس طرح مولانا شہلی کی طرف ان کے خط کا بیک تکلف لیکن مہذب انداز بھی قابل غور ہے : —

" جناب والا۔ آپ کے والا نامے کا جواب اتنے دن کے بعد ! آپ

کو تعجب ہوگا۔ لیکن میں نے شاید آپ کو اپنے "احرام جدید" کی خبر نہیں دی۔ یعنی مدت کی تلاش کے بعد وہ "جس لطیف" حامد آئی جو آپ لوگوں کو دوسری دنیا میں ملے گی۔ خوف تھا کہیں پتہ جمعہ شروع نہ ہو جائے لیکن اب تونٹے سر سے کونپلین پھوٹتی نظر آتی ہیں " — ۵ جولائی ۱۹۰۶ء

مہدی افادی کی یہ نسبت میر محفوظ علی بدایونی کی تحریروں میں مزاح کے نقوش زیادہ واضح ہیں۔ تاہم محفوظ علی بدایونی کے ہاں بھی مزاح نگاری کا وہ رنگ موجود نہیں جو واقعہ کردار یا موازنہ سے تحریک لیتا ہے۔ اس کے برعکس ان کی مزاح نگاری زیادہ تر اسٹائل کی رنگینی شگفتگی اور بے ساختگی سے پیدا ہوتی ہے۔ غالب کی خطوط نویسی کا انداز محفوظ علی بدایونی کی شگفتہ طرز نگارش اور دور جدید میں فرحت اللہ بیگ کے اسٹائل کی خوش مذاقی دراصل ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ غالب مرحوم کی طرح محفوظ علی بدایونی نے بھی نہ صرف اپنے اسٹائل کی شگفتگی سے مزاح پیدا کیا بلکہ اپنے مزاح کے نقوش اس گہرے ماحول کے پس منظر پر ابھارے جو ان کے مصورات و خیالات سے بہت قریب تھا۔ اسی لئے ان کی تحریروں میں ہول چال کی صفائی محاورہ بندی اور ماحول کے مختلف افراد کے دلچسپ مرقعے ملتے ہیں۔ اور ناظر کو محفوظ کرنے میں

حیرت انگیز طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا مضمون شیخ سہ اللہ خان کی صاحبزادیان^۱ ظرافت کے اس رنگ کا قابل قدر نمونہ ہے۔

”یہ جو پان کھائے انکھوں میں سرمہ دانتوں میں مسی اور خاتموں میں مہندی لگائے ڈھیل کر تہ پا جامہ پہنتے ہلکا دھانی دوپٹہ اوڑھے قطب کو پیشہ کئے تکیہ لگائے بیشمی میں آسیہ بیگم میں جو عمر و تجربہ کے اعتبار سے چال و اعمال کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے قد و قامت کے اعتبار سے سب میں بڑی ہیں اور اسی لئے سب بہنیں انہیں بڑی آپا کہتی ہیں۔ قیافہ بتا رہا ہے کہ بچپن اور جوانی کے دو بہن عیش و آرام اور سرت و اطینان سے گزرے ہیں۔ تیسرا بہن یعنی بڑھاپا آیا تو آلام و افکار کو سامعہ لایا افری خانم کے داہنے ہاتھ کو جو دھاری دار سیاہ پہنتے ٹوٹ اوڑھے عینک لگائے ناک ہموں چڑھائے سب سے زیادہ متین یا مغرور مگر یقیناً ”سب سے زیادہ معمول الگ تعلق بیشمی بلکہ لشی میں یہ امری خانم ہیں جنہیں آسیہ بیگم تو امری اور باقی بہنیں ”نئی باجی“ کہہ کر پکارتی ہیں۔ آسیہ بیگم اور افری خانم کے سامنے اور امری خانم کی طرف منہ کئے جو نیم مشرقی نیم مغربی وضع بنائے ننگے پاؤں ساری باندھے چھٹا کوٹ پہنتے کالر لگائے ٹوٹ اوڑھے بیشمی میں یہ برعکس نہند نام رنگی کافر حسینہ بیگم ہیں یہ چاروں بہنیں تو بیشمی موٹی ہیں لیکن پانچویں جو غالباً ”کیا یقیناً“ سب سے چھوٹی ہیں آسیہ بیگم کے داہنے ہاتھ سے کچھ فاصلے پر مغرب کی جانب افری خانم کی پشت پیچھے کھڑی ہوئی ہیں جو کبھی ٹہل لیتی ہیں کبھی ٹھہر جاتی ہیں ان کا قد چھٹا ہے مگر جسم کداز اور گھٹا ہوا۔ منہ میں سگریٹ آنکھوں میں گلابی ڈورے اور ہوشوں

ہر مسکراہٹ ان کا نام شاید اسوجہ سے کہ ان کے پاس روپیہ بہت
 ہے یا شاید اسوجہ سے کہ ان کا رنگ نہایت سپید ہے "روپا یکم" ہے -
 "روپا ! بڑی آپا سلام"

آئیہ - "جتنی رہو ٹھنڈی سہاگن - دعا دینے کو تمہی
 کہ دودھ من نہاؤ بیٹوں پہلو مگر درخواست سے پہلے ہی منظوری کا اثر
 دیکھ رہی ہوں - خود نہانا تو کوئی بات نہیں تم دودھ سے دوسروں
 تک کو نہلا رہی ہو - ماشا اللہ وہ کثرت ہے کہ گارہوں میں بند ہو ہو کر
 ہر ایرا غیرا کے گھر پہنچ رہا ہے بیٹوں کی یہ کیفیت (بھٹی ہر انہ
 مانوں میں ہونستی نہیں اور تمہاری سکی بہن ہو کر ہاں جون پر ہوسوں تو
 تھامے) اپنے گھر کا ذکر کیا دوسروں کے گھروں میں ایسے پھل رہے
 ہیں جسے کڑی تو صبری -"

روپا - "یہ سب آپ ہزرگون کی دعا کا اثر ہے"

محفوظ علی بد ایوانی کی اس تحریر میں جزئیات نگاری ماحول
 کی عکاس اور کرداروں کی پیشکش سب کچھ موجود ہے لیکن دراصل
 اس کی سب سے بڑی خوبی وہ شگفتہ انداز نگارش ہے جو صنف
 کے لہجہ پر تبسم بن کر جھمکتا ہے اور ناظر کے دل میں گدگدی
 پیدا کرنے لگتا ہے - یوں کہ ماحول سے یگانگت کچھ اور بڑھ
 جاتی ہے اور زندگی (جس رنگ روپ میں بھی ہے) انتہائی
 دل کش عزیز اور خوش گوار نظر آنے لگتی ہے - اسی لئے محفوظ علی
 بد ایوانی مزاج نگار سب سے پہلے ہیں

کہ وہ طنز نگار کی طرح ماحول سے نفرت کو تحریر میں نہیں دیتے۔ چنانچہ ان کی تحریروں میں جہاں کہیں طنز موجود ہے اس کی شہرت اس قدر کم کر دی گئی ہے اور یہ اسٹائل کی شگفتگی میں کہو کہ اس قدر معتدل ہو گئی ہے کہ ہم اسے مزاح سے علیحدہ کر کے دکھانے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی طنز کا یہ نمونہ قابل غور ہے جو پروفیسر "قطرب" کی تقریر کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے:—

"قطرب میرا اصلی نام نہیں بلکہ اس نام سے میں اخبارات و رسائل میں مضامین لکھتا ہوں۔ میرا حقیقی نام عربی النسل بھی ہے اور ہندی الاصل بھی۔ جناب کو تعجب ہو گا ایسا کونسا نام ہو سکتا ہے۔ سنئے میرا نام عربی النسل ہونے کی وجہ سے "رجب علی" ہے اور ہندی الاصل ہونے کی حیثیت سے "راجا بلی"۔ میری اس خصوصیت پر نظر کر کے جناب حاجی صاحب نے بھی طرز ادا میں فرمایا تھا کہ میں چم مہینے مسلمان رہتا ہوں اور چم مہینے ہندو۔ ایسی حالت میں آپ تسلیم فرمائیں گے کہ سب سے زیادہ خوشی جس شخص کو ہندو مسلمانوں کے اتفاق سے ہوگی وہ میں ہوں۔ کیونکہ ان دونوں قوموں کا اتفاق میری دودھیال اور تنہال کا اتفاق ہے۔"

مطلوبہ علی ہدایونی کے متعلق ایک دلچسپ انکشاف یہ بھی ہوا

ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پس پردہ رہنا پسند کیا اور کبھی اپنے اصلی نام سے دنیا کے ادب میں قدم نہ رکھا۔ چنانچہ وہ "نقیب" میں ملا ہودا ہاشمی کے نام سے علی گڑھ میگزین میں "شمع بے نور" اور ہمدرد میں

"مجاہل طایفہ" کے فرضی ناموں سے مضامین لکھتے رہے -

محفوظ علی بدایونی کی نفیس اور شستہ ظرافت کے بعد خواجہ حسن نظامی کی چشکون اور گدگد یوں کا تذکرہ ایسا ہی ہے جیسا ایک جوئے روان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یکلخت ایک طرف کو ہٹ کر کسی ٹمہرے ہوئے طالب کے پاس آ جانا - محفوظ علی بدایونی کی تحریروں میں جو روانی اور آمد موجود ہے اور ان کی ظرافت میں وسعت شگفتگی اور نفاست کے جو عناصر شامل ہیں ان کے مقابل خواجہ حسن نظامی کی ظریفانہ تحریروں میں بالعموم تنوع لفظی صنعت گری اور آورد کا رنگ پایا جاتا ہے ویسے دیباچہ میں خواجہ صاحب نے خود اپنی ظرافت میں آورد کا اقرار کیا ہے لیکن ان کے دیباچے کا مزاج اور ان کی کتاب کی مردلعزیزی (جس کا انہوں نے فخریہ ذکر کیا ہے) اس بات پر دال ہے کہ یہ اقرار محض رسمی ہے ورنہ وہ اپنی ظرافت کو ہرگز کوئی ہست مقام دینے کے لئے تیار نہیں -

"چشکان اور گدگدیان" میں جو چیز سب سے زیادہ کھشکی ہے وہ رطائت لفظی کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہے - یوں بھی ظرافت کو محض الفاظ کے الٹ پھیر کی اساس پر قائم کرنا خطرناک بات ہے - کہنکے اگر اس کا نشانہ ٹھیک نہ بیٹھے تو ظرافت کے تیر چکر لگا کر خود ظفر نگار کو نشانہ بنانے لگتے ہیں - اور اس کی تحریر مضحکہ خیز نثر کا درجہ اختیار کر جاتی ہے - یہ شک کہیں کہیں خواجہ صاحب نے اپنی لفظی صنعت گری کے طفیل "مزاحہ نکے" بھی پیدا کئے ہیں لیکن مجموعی طور پر ان کی ظرافت کو اس سے سخت صدمہ پہنچا ہے -

محفوظ علی بدایونی اور خواجه حسن نظامی کے علاوہ سلطان حیدر جوش بھی اس عبوری دور کے لکھنے والوں میں سے ہیں۔ اور اگرچہ جوش بحیثیت افسانہ نگار مقبول خاص و عام ہوئے لیکن ان کی شہرت ایک حد تک ان مضامین کے ذریعے بھی پھیلی جو "الناظر" و "نور" میں چھپے اور جو اپنی شگفتگی اور طنز کے باعث بڑے شوق سے پڑھے گئے۔

یوں تو جوش کی تحریروں میں طنز خالص مزاح اور رمز (IRONY) کے اچھے نمونے بھی ملتے ہیں لیکن کہیں کہیں ان کی طنز مزاح سے دامن چھڑا کر زیر ناک کی سرحدوں تک بھی جا پہنچی ہے۔ اور مزاح میں تکلف اور بناوٹ کے آثار بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ کلیات بالخصوص ان موقعوں پر زیادہ واضح ہیں جہاں مغربی تہذیب کو هدف طنز بنائے جاتے وہ سنجیدہ انداز اختیار کر گئے ہیں۔ دوسرے موقعوں پر جہاں ان کی طنز کا نشانہ ٹھیک بیٹھا ہے تو مغربی تہذیب ہو یا سیاسی بدعنوانی وہ بہر حال خاصے کامیاب رہے ہیں۔ پھر چونکہ جوش کچھ فلسفے کی طرف بھی جھکے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کی طنز میں بالعموم ایک سنبھلی ہوئی کیفیت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں طنز خالص مزاح اور رمز (IRONY) کا معیار ان کی تحریر کے مندرجہ ذیل نمونوں سے واضح ہو جاتا ہے :-

"فی زمانہ اگر تعلیم اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ قلی بھی انٹرنس پاس سے کم نہیں لیا جاتا تو مستحق کا فعل قطع و برید بھی اس درجہ بڑھ گیا ہے کہ اگر سولر کے انٹرنس میں شامل ہوں تو ایم۔ اے پاس کرنے

تک بلا مبالغہ ایک ذات واحد رہ جائے گی۔"

"سیر" سے۔

ظہر پر بتاتی ہے کہ دو

سائنس یہ حاف
طاقتیں جب ایک دوسری سے شکرائیں تو زیر دستہ
یقیناً "کم زور کو پسپا کر دے گی۔ اب کوئی وجہ نہیں
کہ مہذب دنیا ہمیشہ طاقت ور کا ساتھ نہ دے کیونکہ
کم زور کی حمایت نہایت غیر ضروری اور اصول سائنس کے
خلاف ہے۔ کم زور ہستی کو جس قدر جلد دنیا سے
خارج کر دیا جائے اس قدر اچھا ہے۔"
("اتفاقات زمانہ" سے) بحیثیت مجموعی سلطان حیدر
جوش کے متعلق پروفیسر رشید احمد صدیقی کے یہ
فقرے قابل غور ہیں :-

تک بلابالغہ ایک ذات واحد رہ جائے گی " — "سنس" سے —

"حکیم شہراز نے فرمایا تھا

ع — دوست آن باشد کہ گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

— اس کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے جو ایک نہایت فرما نے کہا ہے سننے

کے قابل ہے — صرغہ اول صرغہ ثانی سے اس قدر چسپان ہے کہ اگر آپ

دونوں کے درمیان سانس لینے کے لئے بھی ٹھہر جائیں تو سامعین خدا

جاننے کہا کر گریں — ملاحظہ ہو —

ع — دوست وہ ہووے جو پکڑے دوست کا

ماندگی میں اور پریشانی میں ہاں

— "جدید دوستی ہے"

"سائنس یہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ دو طاقتیں جب ایک دوسری

سے شکرائیں تو زبردست یقیناً " کم زور کو پسپا کر دے گی — اب کوئی وجہ نہیں

کہ مہذب دنیا ہمیشہ طاقت ور کا ساتھ نہ دے کہونکہ کم زور کی حمایت نہایت

غیر ضروری اور اصول سائنس کے خلاف ہے — کم زور ہستی کو جس قدر جلد دنیا

سے خارج کر دیا جائے اسی قدر اچھا ہے " — "اتفاقات زمانہ" سے

بحیثیت مجموعی سلطان حیدر جوش کے متعلق پروفیسر رشید احمد

صدیقی کے یہ فقرے قابل غور ہیں :-

"جوش غالباً" پہلے لکھنے والے ہیں جنہوں نے اردو طنزیات و مضحکات میں مغربی آپ و رنگ پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ان کی تحریر میں اسپیکٹر کی نشیرویت بھی کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے گو اسپیکٹر کی رہنمائی خیال پاکیزگی بیان ژرف نگاری ایجاز و اختصار اور بے ساختگی کا فقدان بھی ہے "۔^۱

نثر میں طنز و مزاح کے اس عبوری دور میں جہاں سلطان حیدر جوش کی طنزیہ صلاحیتوں کا بالعموم ذکر ہوا ہے وہاں ان کے معاصر سجاد حیدر یلدرم کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بیشک نقادان ادب سجاد حیدر یلدرم کو ایک صاحب طرز نثر پرداز تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ امر قابل افسوس ہے کہ سجاد حیدر کی مزاحیہ و طنزیہ صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرنے کی آج تک بہت کم لوگوں کو توفیق ہوئی ہے۔ ہماری ناقص رائے میں اگر سجاد حیدر یلدرم کی تحریر کے خالص طنزیہ و مزاحیہ نمونوں کو ملحوظ نہ بھی رکھا جاتا تو بھی محض بیان کی شگفتگی اور تیکھا پن کی بنا پر ہم انہیں اپنے اچھے مزاح نگاروں کے زمرے میں شامل کرنے پر مجبور ہوتے لیکن جب اس فنکار کی تحریر کے یہ نمونے بھی پیش نظر ہوں تو نظر انداز کر دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سجاد حیدر کے مزاج کا مزاج انتہائی سلجھا ہوا ہے۔ زبان و بیان پر عبور اور ترکی کے روحانی ادب سے آشنائی کے باعث ان کی تحریر میں ایک دل کش شگفتگی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ منسوز ہیں اور بات بات سے لطیفے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ بہت کم ہنستے ہیں اور زیادہ تر اپنے روحانی ماحول کی عکاسی میں مصروف رہتے ہیں۔ تاہم جب کہی وہ مزاج کے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کا قلم بڑے خوبصورت نقوش اہمار دیتا ہے اور ناظر بھی بے اختیار ان کا ہم نوا ہو کر ہنسنے لگتا ہے۔ "چڑیا چڑے کی کہانی" میں سجاد حیدر کے شگفتہ موڈ نے نہ صرف بڑی خوبصورت فضا پیدا کی ہے بلکہ ایک ایسی میٹھی میٹھی طنز کو بھی جنم دیا ہے جو مزاج کی طائعت کے باعث نثریت کی سطح تک تو نہیں پہنچتی لیکن جس کی نوکلی کیفیت کا احساس ہوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح "مجھے صرے دوستوں سے بچاؤ" ایک مغربی مضمون کا چہرہ ہونے کے باوجود ہمارے اپنے ماحول کی اتنی اچھی عکاسی کرتا ہے اور اس میں طنز کی آد اتنی فطری اور بے محابا ہے کہ بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ کچھ یہیں کیفیت ان کے مضمون "حکایت لیلے مجنون" میں نظر آتی ہے یہاں انہوں نے لیلے و مجنون کے روایتی عشق کو دور جدید کے بدلے ہوئے سماجی ماحول میں پیش کر کے اس کی غیر ہمواریوں کو بڑی خوبی سے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ مگر یہاں بھی (ان کے دوسرے مضمون کی طرح) طنز کی نثریت

ع۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں۔ "سجاد حیدر کے ہاں شوخی بھی ہے اور شرارت بھی۔ لیکن شہد بن نام کو نہیں"

زیادہ ابعرنے نہیں پائی اور اسٹائل کی شگفتگی سے ہم آہنگ ہو کر قابل برداشت ہو گئی ہے۔ سجاد حیدر کے اس خاص طنزیہ و مزاحیہ اسلوب کا اندازہ ان چند اقتباسات سے آسانی ہو سکتا ہے :

"قرنطینہ کا مکان سیکند کلاس والی کے لئے خاصے آرام کا ہے اور من سوائے اس کے کہ تنہا ہوں نہایت آرام سے ہوں۔ موسم ہے انتہا پہارا ہے۔ کمر کی کے سامنے گلاب کا تختہ کھلا ہے اور مہک رہا ہے اور اگر یہ صبح ہے کہ بہشت آفتاب کے آزارے (ہائے مار ڈالا کم بخت کس زور سے کٹا ہے۔ لکھنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی بھینٹناٹ کی آواز بھی تو نہیں سنیں ورنہ خبردار کر کے گانچے میں) نباشد۔ کسے وا با کسے (اے تیری ایسی کی تیری پتو میں کہ قہر خدا کا۔ تمام کپڑوں کے اندر گھس گئے اور مارے دوڑوں کے تمام جسم سوچا گیا) گارے (ارے تو بہ پھر پیشہ میں کٹا) نباشد۔"

سفر بغداد

"جس قہوہ خانے گھس جائیے جس ٹراموے پر سوار ہو جیسے ایک حبشی زادہ شب رنگ کے پہلو میں ان ترک سمن پریشا ہوا ہے۔ شب دیجور اور صبح صادق ایک ہی میز پر کھانا کھا رہی ہیں۔"

زیارت قاہرہ

"اور انسان تو چلے گئے اور بس ایک انسان چڑا اور ایک انسان چڑیا یا تمہاری زبان میں میان ہی رہ گئے۔ اب انہوں نے دانا بدلی شروع کر دی

اور پھر وہی پیار محبت کی باتیں ہونے لگیں — پہلے مجھے خیال ہوا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ اسلئے میں اثر کے اور پھر پھر ان کے ان کے قریب میز پر جا بیٹھا۔ کرسی پر جا بیٹھا۔ وہاں سے اثر کو دیوار میں جو تصویر لگی ہوئی تھی اس کے چوکھٹے پر جا بیٹھا۔ تب بھی ان پر کچھ اثر نہیں۔ اپنے کام سے کام۔ آخر میں نے زور سے چلانا شروع کیا "میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں۔ چون۔ چون۔ چون" مگر بے حیائی دیکھتے مجھے دیکھ کر دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ — چڑھا چڑھے کی کہانی

اردو نثر میں طنز و مزاح کے اس عبوری دور میں دو فنکار البتہ ایسے ہیں جو اپنے زمانے سے کچھ آگے اور اردو نثر کے دور جدید سے قدرے قریب نظر آتے ہیں — یہ ہیں منشی پریم چند اور سجاد علی انصاری۔ منشی پریم چند کے ہاں جو سماجی شعور ہمیں ملتا ہے وہ ان کے معاصرین کی تحریروں

میں موجود نہیں۔ پریم چند کی نظر اپنے ماحول کی تمام تر غیر ہمواریوں پر ہے اور وہ ہمیں سماج کے ناسوروں کی طرف متوجہ کرنے کی براہر کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ پریم چند کی جڑیائیاں تنگاری ماحول کا پر خلوص تجزیہ اور اپنے کرداروں کے دھڑکنے ہٹنے دلون سے ہم آہنگی — یہ تمام باتیں ان کی تحریروں میں طنز کی وہ تلخی پیدا کر دیتی ہیں جو ان کے اپنے دور کے دوسرے لکھنے والوں میں موجود نہیں۔ یہ لکھنے والے زیادہ تر مغربی

رجحانات کو مدد طنز بناتے ہیں مصروف ہیں اور ان کی نظریں ان کے اپنے سماج کے ناسوروں پر اس شدت سے مرکوز نہیں ہونے پاتیں۔ ان کے برعکس پریم چند حقائق سے زیادہ قریب ہونے کے باعث اس مرض کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں جو معاشرے کے رگ و پے میں ہلا کی تیزی اور شدت سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔

البتہ سماجی شعور جزئیات نگاری اور ماحول کے افراد سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہونے کا یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ پریم چند کی طنز میں ظرافت کے عناصر دب کر رہ گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے ناسوروں کا تجزیہ کرتے وقت ان کے طمعے کی تہریبان زیادہ نمایان ہوئیں اور موثون پر تبسم بہت کم نمودار ہوا۔ اور اگر نمودار ہوا بھی تو اس کی نوعیت زہر خند کی سی تھی۔ مثلاً گودان سے ان کا یہ معروف اقتباس ان کے طنزیہ انداز نگارش کا بہت اچھا ^{نمونہ} ہے : —

"یہ تو پانچ مین مالک"

"پانچ نہیں دس مین — گھر جا کر گننا"

"نہیں سرکار پانچ مین"

"ایک روپیہ نذرانے کا ہوا کہ نہیں"

"ہاں سرکار"

"ایک تحریر کا"

"ہاں سرکار"

"ایک کافز کا"

"ہاں سرکار"

"ایک دستوری کا"

"ہاں سرکار"

"ایک سود کا"

"ہاں سرکار"

"پانچ نقد - دس ہوئے کہ نہیں"

"ہاں سرکار - آپ یہ پانچ بھی پری طرف سے رکھ لیجئے"

"کسا پاگل ہے !"

"نہیں سرکار - ایک روپیہ چھوٹی ٹھکرائیں کا نذرانہ ہے -

ایک روپیہ بڑی ٹھکرائیں کا - ایک روپیہ چھوٹی ٹھکرائیں کے پان کھانے کو -

ایک روپیہ بڑی ٹھکرائیں کے پان کھانے کو - باقی بچا ایک رو آپ کے کریماکرم

کے لئے -"

اس اقتباس کا زہر خند بہت نمایاں ہے - اور اسی ایک اقتباس پر

کا منحصر - پریم چند کی تحریروں میں قدم قدم پر زہر خند اور رمز

(IRONY) کے ایسے نمونے ملتے ہیں - یہ نمونے اس دکھے ہوئے

دل پر سے ایک لحظہ کے لئے نقاب اٹھا دیتے ہیں جو اپنے ارباب وطن کی کس

مہر س اور بد حالی کے باعث خون ہو رہا تھا -

(پس اردو نثر میں طنز و مزاح کے عہری دور میں پریم چند کو یہ امتیاز

حاصل ہے کہ ان کی تحریروں میں واضح طور پر طنز کا رخ سیاسی مسائل کی

بجائے سماجی مسائل کی طرف پائلا نظر آتا ہے) - غور کیجئے تو مجموعی طور

پر اردو ادب کی طنز کا رنگ سیاسی اور ہنگامی ہے - عہری دور کی طنز کا رنگ

فیم سیاسی اور جدید دور کی طنز کا رنگ غیر سیاسی یا سماجی - پریم چند طنز

کے اس سماجی رنگ کے سب سے بڑے پیش رو ہیں -

منشی پریم چند کی طرح سجاد علی انصاری بھی اپنے وقت سے ذرا

"پریم چند نے طنز اور مزاح سے اپنی تحریروں میں صرف دلچسپی پیدا کر لی ہے کہ نہیں

آگے ہیں - لیکن ان کا میدان دوسرا ہے - سجاد علی انصاری کی تحریروں پر بظاہر سنجیدگی کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں مزاح نگار یا طنز نگار کہتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے - تاہم ان کے ہاں بہت شک کی اتنی واضح رجحانات ملتے ہیں اور وہ عام اور مقبول انسانی نظریات کا دوسرا رخ دکھانے پر اس قدر مستعد رہتے ہیں کہ ان کی نگارشات تلخ اندیشی (CYNICISM) کے بہت قریب جا پہنچتی ہیں - چنانچہ اردو ادب کا پہلا تلخ اندیش (CYNIC) ہونے کی حیثیت سے انہیں مقام امتیاز حاصل ہے -

تلخ اندیش (CYNIC) کی امتیازی خصوصیت اس کی وسعت نظری ہوتی ہے - چنانچہ جہاں طنز نگار انسان کے اخلاقی و مجلسی ضوابط سے انحراف کو بنظر تحقیر دیکھتا ہے اور اس ضمن میں ہر قسم کی بے اعتدالی کو نشانہ تصخر بنانے کی طرف مائل رہتا ہے وہاں تلخ اندیش ایک وسیع تر پس منظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کے اخلاقی و مجلسی ضوابط ہی کو اپنی تلخ کوئی کا نشانہ بنا دیتا ہے - دوسرے لفظوں میں جہاں طنز نگار کی حیثیت ایک محاسب کی سی ہے جو عین کے خرب سے ماحول کی بے اعتدالیوں کو مٹاتا ہے وہاں تلخ اندیش کا مقام اس فلاسفر کا ہے جو سماجی بندھنوں اور اخلاقی و مجلسی حد بندیوں کا پھل کھولتا اور عین تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کرتا ہے -

لیا - بلکہ اسے تنگ نظری توہمات کہنگی اور بوسیدہ روایات پر چوٹ کرنے کا حربہ بھی بنایا ہے - علی گڑھ کالج میگزین طنز و طعنت نمبر ۱۹۵۳ء -

اس نکتہ کی مزید وضاحت کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلخ اندیش کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نظام کے تسلیم شدہ ضوابط کے کم زور پہلوؤں کو اس انداز سے پیش کرے کہ عام لوگ جو صد ہا سال سے ان ضوابط کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے ان کے تطایر پہلوؤں کو دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو چکے ہیں - یسکت محسوس کریں کہ انہوں نے اپنے نظام کے ان اصولوں کو پہلی بار ایک نئی روشنی میں دیکھا - مگر یہ کام اس قدر نازک ہے کہ جب تک فکر اپنے اظہار کے لئے لطیف طریقانہ پیرایہ اظہار اختیار نہ کرے - ایک شدید قسم کے رد عمل کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے - بات دراصل یہ ہے کہ تلخ اندیش کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا بت شکن ہونے کے باعث ہر قسم کے جذباتی رد عمل سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے اور شاید اس لئے وہ طریقانہ طرز تحریر کو سہر بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یوں ایک تو وہ جذباتی رد عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کے وار میں بلا کی شدت پیدا ہو جاتی ہے - اردو نثر میں جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا اس تلخ اندیش کے پہلے نمائندہ سجاد علی انصاری ہیں - ان کے افکار میں تازگی اور گہرائی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا " تیکھا پن " بھی ہے کہ ہم ^۱ چونکہ ائمہ ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بات کے اس پہلو پر تو ہم نے پہلے کبھی توجہ ہی نہ کی تھی - لیکن سجاد علی انصاری کی ایک خصوصیت یہ ضرور ہے کہ چونکا تے زیادہ

ہیں اور مائل بہ تبسم کم کرتے ہیں۔ تاہم اس سے یہ مراد بھی نہیں کہ ان کی نگارشات مواظ کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔
 ہے شک ان کے طرز تحریر میں قطعیت موجود ہے لیکن ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بات کرتے وقت دھیرے دھیرے مسکرا رہے ہوں نتیجہ " ناظر کے لبوں پر بھی ایک ہلکا سا تبسم کھیلنے لگتا ہے اور اس کا جذباتی رد عمل ایک حد تک روبہ زوال ہو جاتا ہے۔
 سجاد کی انشائیہ یہ چند نمونے اس نکتے کی وضاحت کرتے ہیں:۔

"سعی" ناکام دعائے مقبول سے برگزیدہ تر ہے۔ کوششوں میں عظمت انسانی ضمیر ہے۔ لیکن دعا انسانیت کا اعلان شکست ہے جس کے ذریعے انسانی مجبوریوں کا راز ان فرشتوں پر بھی منکشف ہو جاتا ہے جو کسی طرح اس انکشاف کے اہل نہیں۔
 // راست گوئی گفتگو کو دل آویز

نہیں بنا سکی۔ اس لئے کہ ہر اخلاقی فرض دل فریبوں کا دشمن ہوتا ہے۔ دروغ گوئی اس لئے اور بھی دلفریب ہوتی ہے کہ سچ کی طرح اسے واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا "۔

"شیطان محض تفریحا" اور مشغلتا اپنے نمائندے بھیجا کرتا ہے تاکہ کائنات خیر میں کچھ نہ کچھ ہنگامہ شر ہرا

رہے ورنہ خدا اور اس کے فرشتے دونوں کے لئے دنیاوی تماشہ

غیر دلچسپ ہو جائے گا " ————— پیام زلیخا

"حسن بیباک اور عفت گستاخ کی سحر کاریمان نسوانیت کو

آخری منازل تک پہنچا دیتی ہیں جاہل انسان حیا اور بیباکی

کو تضاد سمجھتا ہے — اس غلط فہمی کی ذمہ دار محض

اس کی بد مذاقی ہے " ————— عفت نسوانی

البتہ سجاد علی انصاری کی تحریروں کے بارے میں یہ بات

ضرور کہی جا سکتی ہے کہ ان میں موضوعات کا تنوع موجود نہیں اور

نہ اس انشا پرداز نے زندگی اور سماج کے دوسرے لا تعداد مسائل

پر اظہار خیال کیا ہے — لے لے کر ان کے پاس خیر و شر کی کشمکش

اور عورت کی فطرت کا نفسیاتی مطالعہ جیسے موضوعات ہیں اور اگرچہ

ان کا سہارا لے کر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی تیکھی بات ضرور کہہ جاتے

ہیں اور ہر بار اپنی تلخ اندیشی سے فطرت انسانی کے کسی نہ کسی

ضحکہ خیر پہلو کو یہ نقاب بھی ضرور کر دیتے ہیں — تاہم یہ

افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے میدان عمل میں وسعت پیدا نہیں

کی — مگر اس کا جواب بھی آسان ہے سجاد سے عمر نے وفا

نہیں کی اور وہ جوانی کے عالم ہی میں اس دنیائے رنگ و بو کو چھوڑنے

پر مجبور ہو گئے — اگر وہ چندے اور زندہ رہتے تو ان کی تلخ اندیشی

زندگی کے بہت سے دوسرے مسائل کو بھی اپنی لپٹ میں لے لیتی —

طنز و مزاح کے اس عبوری دور کے آخری لکھنے والے قاضی عبدالغفار

اور ملا رموزی^۱ میں - قاضی عبدالغفار کی حقائق پر کڑی گرفت ہے اور سیاسی زندگی کے تجربات وطن پرستی کے جذبات اور فلسفہ سے فطری لگاؤ نے ان کی نگارشات میں پختگی - رچاؤ اور نتیجہ " ایک طنزیہ کیفیت پیدا کر دی ہے - عام طور پر جب کوئی ادیب فن کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور ابھی اس کے خیالات میں پختگی اور اظہار میں سلاست موجود نہیں ہوتی تو اس کے انداز بیان میں بھی سنجیدگی اور کوشش کے عناصر صاف دکھائی دے جاتے ہیں - اس ادیب کی مثال اس نواآموز لکچرر کی سی ہوتی ہے جو اظہار و بیان میں مشکل الفاظ اور دور از کار تشبیہوں اور استعاروں کے استعمال کو ہی اپنی عظمت کا تابندہ نشان قرار دیتا ہے اور جس کے طریق کار پر مردم سنجیدگی مسلط رہتی ہے - لیکن جب وہ طویل تجربات کے بعد پروفیسر کے درجے تک جا پہنچتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے دقیق خیالات کو سادہ زبان میں بیان کرنے کی قدرت می حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اس سادگی اور سلاست کے باعث اور مضمون پر ماہرانہ گرفت کی وجہ سے اس کے اظہار و بیان میں ہلکا ہلکا مزاح بھی در آتا ہے - دراصل مزاح جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا سخنپائے گفتنی

۱ - قاضی عبدالغفار اور ملا رموزی اردو شکر کے دور جدید میں بھی لکھتے رہے ہیں تاہم چونکہ ان کی طنز کا مزاج عبوری دور کی طنز سے زیادہ قریب ہے اس لئے ہم نے انہیں عبوری دور میں ہی شامل کیا ہے -

پر کڑی گرفت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور یہ مزاح تب ہی کسی ادیب کی تحریر میں ابھرتا ہے جب ادیب "کوشش" کے سنجیدہ مراحل سے گزر کر "پختگی" کی سادہ منزل میں آ نکلتا ہے —

خیالات پر کڑی گرفت اور اظہار و بیان پر مکمل عبور کے باعث قاضی عبدالغفار کی تحریر میں بھی مزاح کی یہی کیفیت نظر آتی ہے اور اگرچہ ہم قاضی صاحب کو باقاعدہ طور پر مزاح نگار یا طنز نگار کا درجہ نہیں دے سکتے تاہم جو کچھ طنز ان کی تحریروں میں موجود ہے اتنی اچھی ہے کہ طنز و مزاح کے کسی جائزے میں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا —

قاضی صاحب کی اس طنز میں تفکر کا رنگ غالب ہے فلسفہ کی طرف چپکے ان کا میلان فطری ہے اسلئے ان کی طنز میں بھی ایک وزنی کیفیت موجود ہے — وہ لاشہ جارح سے ملاقات کا حال رقم کریں یا رومۃ الکبرا کی تاریخ پر روشنی ڈالیں یا "لیٹے کے خطوط" کا سہارا لے کر ایک پسی موشی عورت کے احساسات و جذبات کو منظر عام پر لائیں ان کی طنز کی شدت کا عالم ایک سا رہتا ہے — لیٹے کے خطوط سے ان کی طنز کے یہ نمونے ان کے طریق کار کے بہت اچھے ترجمان ہیں :-

"آپ کا صحیفہ گرامی یہ، مژدہ جانٹرا لیا کہ خدا خواستہ
آپ خود کشی پر آمادہ ہیں ——— رحم اور تحقیر کا مرکب
ایک تہم صرے لبوں پر نمودار ہوا ——— ہر ضرورت کے

لئے میرے حسن کے اسلحہ خانے میں ایک مخصوص تبسم مقرر ہے جس طرح شکاریوں کے کارتوسوں کے نمبر مقرر ہوتے ہیں مرقای کیلئے یہ اور پتھر کیلئے یہ اور ہرن کے لئے یہ اور شہر کے لئے یہ۔ آپ کے اس دلچسپ ارادہ کی خبر پا کر جو تبسم میرے لبوں پر نمودار ہوا اس کی نوعیت بالکل وہی تھی جو پاگل خانے کے مہتمم کے تبسم کی ہوتی ہے "

" میرے بستر کی آرائشوں کے مالک بنو۔ میرے پڑار سے ڈھکے ہوئے رخساروں سے اپنے ہونٹ سفید کرلو۔ میرے عطر میں بسے ہوئے جسم سے اپنا لباس معطر کرلو۔ میری بنائی ہوئی ہلکون اور آنکھوں کے ڈھروں کی شان میں قسیدے پڑھو۔ ایک شب۔ دوشب۔ ہواشب۔ جتنا روپیہ صرف کر سکو میرے مہمان رہو۔ پھر جب تھک جاؤ تو کمر جا کر کسی شریف خاندان میں کسی نیک بخت لڑکی کو اپنا شریک زندگی بنالو۔۔۔۔ اور سیدھے حج کرنے چلے جاؤ "

قاضی صاحب کی اس تحریر میں رمزیہ (IRONIC)

انداز بڑا واضح ہے۔ وہ بظاہر اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں جس سے منکر ہیں اور چپکے چپکے اس کی بیہودگی اور حماقت کو عریان بھی کرتے جاتے ہیں یہ ان کا اپنا انداز ہے اور اس انداز میں انہیں بات کرنے کا ایک خاص سلیقہ ہے۔

قاضی عبدالغفار کے برعکس ملا رموزی کی تحریروں میں ظرافت

زیادہ تر سیاسی مسائل سے متعلق ہے۔ اور چونکہ سیاسی مسائل
 ہنگامی اور وقت نہایت کم ہوتے ہیں لہذا وقت کے بہاؤ کے ساتھ
 ساتھ اس طنز کی قدر و قیمت کم ہو جانے کا بھی احتمال ہے۔ آج
 اپنے ماحول کے جن بعض ہنگامی معاملات کے متعلق ملک کا اشارہ بھی
 ہمیں مائل بہ تبسم کر دیتا ہے کل ان کے متعلق ایک مبسوط تبصرہ بھی
 ہمیں ان کے صحیح خد و خال دکھانے سے عاجز رہتا ہے چہ جائیکہ
 ہم ان کے لطیف ظریفانہ پہلوؤں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ دراصل
 ادب عالیہ کی طرح طنزیہ ادب کی گاہاں بھی دائمی اقدار کو ملحوظ
 رکھنے اور مستقل نوعیت کی انسانی حماقتوں کو طشت ازیام کرنے ہی
 میں پیمان ہے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو ملا رموزی کی طنز
 گاہاں نہیں کہی جا سکتی کہ ابھی سے اس میں وہ شدت باقی نہیں
 رہی جو آج سے پچیس تیس برس پہلے تھی۔

ملا رموزی کی طنز کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے افسانوں
 کا مطالعہ کرتے وقت لگی لگی صفحات میں جو ایک آدم مزاحیہ یا طنزیہ
 جملہ ملتا ہے اس کا روئے سخن بھی ان کی اپنی ذات ہی کی طرف
 ہوتا ہے۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ملا رموزی خود کو نشانہ تمسخر
 بنانے میں بالعموم گاہاں رہتے ہیں۔ "خلا" جب وہ اپنی بیویوں کا
 ذکر کرتے ہیں یا اپنے خوف حرص اور دوسری "قابل قدر" خصوصیات
 کو بے نقاب کرتے ہیں تو ناظر کے لئے جنسی ضبط کرنا محال ہو جاتا
 ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملا رموزی نے اگر

اوقات "میں" کے پردے میں دوسروں کی ناہمواریوں کو اجاگر کیا ہے اور ناظر کے ساتھ مل کر "میں" کو نشانہ طنز بنانے میں پورا پورا حصہ لیا ہے۔ یہ چند فقرے قابل غور ہیں :-

"ہری رائے میں ایسے تمام افراد کی بندوبست ضبط کر کے مجھے عطا فرما دی جائیں تاکہ ان کو فروخت کر میں اپنا مکان بنوا لوں"

"ملا رموزی بھی صرف ان کا ہے جو انعام دین یا تحفہ"

"جی میں آیا کہ اس کمال شرافت پر اپنی دو تین بیویاں تیار کر دوں" وغیرہ وغیرہ

کیا یہ تمام خصوصیات ایک اوسط درجے کے ملا میں موجود نہیں ہوتیں؟ غالباً "ملا رموزی" کا اشارہ بھی ایک عام ملا کی اسی ذہنیت کی طرف ہے۔ مگر اردو نثر میں طنز و مزاح کے طالب علم کے لئے ملا رموزی کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا زبان و بیان سے مزاح پیدا کرنا ہے۔ وہ دراصل اپنی "گلابی اردو" کے لئے مشہور ہیں یہ گلابی اردو قرآن مجید کے اردو ترجمہ کی پیروئی ہے۔ لیکن یہ پیروئی صرف لفظی ہے اور اگر اس سے اصل کی مضحکہ بھی ہوتی ہے تو صرف اس حد تک کہ ترجمہ کے انداز کا مضحکہ اڑتا ہے۔ غالباً "ملا رموزی" کے پیش نظر ایسا کوئی شعوری مقصد بھی موجود نہیں تاہم غیر شعوری طور پر انہوں نے تحریف کا یہ نمونہ ضرور پیش کر دیا ہے :-

"اے انگریزی تیل سر میں ڈالنے والو !!"

خبرداری اور آگاہی ہے واسطے تمہارے اور واسطے ان
ایڈیٹروں اخبار اردو کے ۔ کہ نہیں جواب دیتے وہ مبلغ
ایک ہرس تک نامہ نگاروں اور خریداروں اپنے کو ساتھ بہانہ
مصرفیوں اپنی کے اور لائڈ جارج وفد مشر محمد علی
کو ساتھ تعصب اور گھٹھ قوت حکومت اپنی کے اگرچہ دم
بیچ ناک کے کر دیا جماعت سن فین آئرلینڈ نے فوجوں برطانیہ
کا " ————— وغیرہ وغیرہ

ظاہر ہے کہ ملا رموزی کے اس ایک ہی فقرے میں (جو ازل اور ابد
کے مابین پھیلا ہوا ہے) مشرق و مغرب کے اتنے مسائل اکٹھے ہو
گئے ہیں کہ ملا صاحب کی طنز کا روئے سخن معلوم کرنا بذات خود
ایک مسئلہ بن گیا ہے ۔ تاہم انہوں نے انداز بیان کی جدت سے جو
مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ خاصے کامیاب رہے ہیں
اور یہ انداز اب ملا رموزی سے قطعاً " مخصوص ہو چکا ہے ۔

(۳)

قاضی عبدالغفار اور ملا رموزی کی طنز و مزاح کا تجزیاتی

مطالعہ کرتے کرتے اب ہم اردو شکر کے جدید ترین دور کی سرحدوں تک پہنچتے ہیں۔ دراصل ادب یا معاشرے کی تاریخ کے دو ادوار کے طبعی ایسا مخصوص خط امتیاز نہیں ہوتا جس کی طرف اشارہ کر کے ہم کہہ سکیں کہ لکیر کے اس طرف تو پرانا دور ختم ہو گیا اور لکیر کے اس طرف سے شے دور کے کاروان نے آغاز سفر کیا بلکہ بیشتر اوقات دو مختلف ادوار کی حدود کا انتظام اتنے طویل عرصے میں اور اس خموشی کے ساتھ تکمیل پاتا ہے کہ اس انقلابی تبدیلی کا احساس بھی نہیں ہوتا تا آنکہ ایک صبح ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ پرانے چراغ گل ہو چکے اور زندگی کے افق پر نئی قدیمیں روشن ہو گئیں۔ پھر بھی شے دور کے چند ایسے مظاہر نشانات ضرور ہوتے ہیں جن کے باعث ہم اسے پرانے ادوار سے متمیز کرتے اور زندگی کی شاہراہ پر اسے ان شے سنگ میل کا درجہ دیتے ہیں۔

اردو شکر میں طنز و مزاح کے شے دور کا آغاز بھی کچھ ایسی ہی خموشی سے ہوا۔ دراصل اس کے لئے خام مواد تو پچھلے پچاس برس سے جمع ہو رہا تھا۔ ۱۸۸۵ء میں کانگرس اور ۱۹۰۵ء میں مسلم لیگ کا قیام اور ان مظاہر سیاسی جہاتوں کی قیادت میں حب الوطنی کے جذبات کی نشوونما۔ نیز سیاسی شعور کی پختگی۔ ذہنی افق میں وسعت۔ معاشرے

کی انقلابی تبدیلیاں۔ یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ان کے دور کی داغ بیل رکھ رہی تھیں۔ (علاوہ ازیں اسی دور میں اظہار و بیان پر انگریزی ادب کے اثرات بھی بڑی سرعت سے نمودار ہو رہے تھے۔ انیسویں صدی کے روح آخر میں آسکر وائلڈ Oscar Wilde اور پٹر Peter نے تخیل اور لطوب کا جو نیا انداز پیش کیا تھا اس کے اثرات ہمارے اس دور کے لکھنے والوں نے اس تیزی سے قبول کئے تھے کہ ان کی نگارشات میں رنگینی و رنگائی۔ نہ ہنی ہمیشہ اور جذبات کی فراوانی پیدا ہو گئی تھی)۔ لیکن اس سے قبل کہ یہ رنگ پختہ ہوتا مریخی ادب کے تراجم اور شے سماجی شعور نے ہمارے ادیبوں کو اپنے معاشرے کے ناسوروں کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا اور وہ نہ ہنی معیار کے بلند ہو جانے کے باعث بات کرنے کا نیا ڈھنگ بھی سیکھنے لگے۔ اب انہیں اپنے معاشرے میں کوئی غیر معیاری نظر آتی تو اس پر تیز طنزیہ حملوں یا ہجو آمیز طریق تکلم اختیار کرنے کی بجائے وہ انتہائی مہذب اور مہین ظرافت سے (جس میں طنز اور روز کے لطیف عناصر بھی شامل ہوتے) کام لیتے۔ یہ طریق تکلم اس لئے بھی زیادہ کارآمد تھا کہ اب فریق مخاطب بھی نہ ہنی پستی سے نکل آیا تھا اور بدلتی ہوئی فضا نے اسے بھی اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ اسے احساس دلانے کے لئے اب تیز قسم کی ہجو یا طعن و تشنیع کی حاجت باقی نہ رہی تھی۔ اب تو اس کی نہ ہنی جلد اس قدر مؤکم ہو چکی تھی کہ وہ لطیف طنز اور رمز کی جراحت کو بھی آسانی سے محسوس کر سکتا تھا چنانچہ (شے دور کے قریب قریب سارے اردو ادب میں مہین لطیف طنز برقی رو کی طرح

دورٹی نظر آتی ہے اور بلاشبہ ہم آس دور کو طنزیہ دور کہنے میں حق بجانب ہیں) لیکن ہر انقلاب اپنے جلو میں بے اعدایان بھی لاتا ہے۔ موجودہ اردو ادب کی انقلابی ترقی نے جہاں مواد اور تخیل سے اردو ادب کو ملا مال کیا اور یوں عبوری دور کی اس بہت بڑی کمی کو پورا کر دیا وہاں روایات سے دامن چھڑانے اور اردو فارسی کی بنیادی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا یہ نتیجہ بھی نکلا کہ نئی پود کے اسلوب بیان میں الفاظ کا وہ انضباط سلاست اور رعنائی باقی نہ رہی جو شوقین کی نگارش کا امتیازی نشان تھی اور اگرچہ یہ امر مستثنیات کے تابع بھی ہے اور دور جدید میں ہمیں فرحت اللہ بیگ / اور فلک پہما جیسے طنز و مزاح کے علم بردار بھی ملتے ہیں جن کا انداز بیان متوسطین کے معیار سے کسی طور کم نہیں تاہم مجموعی طور پر نئی پود کی تحویروں میں جھٹکے اور ناہمواریاں محسوس ہوتی ہیں۔ شاید اسی لئے ہماری شرکے موجودہ دور میں بھی طنز و مزاح کے ایسے شہ پارے تخلیق نہیں ہو سکے جنہیں ہم یقین کے ساتھ دنیا کے بہترین طنزیہ و مزاحیہ ادب کے دوش بدوش کھڑا کر سکیں پھر بھی امید واثق ہے کہ آگے چل کر جب دور جدید کا "مواد" عبوری دور کے "اسلوب" سے ہم آہنگ ہوگا تو یہ کمی بڑی حد تک دور ہو جائے گی۔

مگر اسی کمی سے قطع نظر جب ہم اردو شرکے دور جدید میں طنز و مزاح کے عناصر کا جائزہ لینے لگتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے ایک ایسی تصویر آ جاتی ہے جسکے مجموعی تاثر کو مختلف رنگوں کی فنکارانہ آمیزش نے پیدا کیا ہے اور ہم تصویر کے سارے محاسن کو بے نقاب کرنے کے لئے ان مختلف رنگوں پر فردا " فردا " متوجہ ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

نہر کوں توجدید ارد و تکر^۸ من طنز و مزاح کی اس تصویر کے بہت

سے رنگوں میں خالص مزاح کا رنگ اپنی مخصوص شگفتگی اور رعنائی کے
ساتھ بڑا واضح ہے۔ خالص مزاح کی سب سے بڑی خصوصیت جیسا کہ
ہم نے پہلے بھی لکھا ہے اس کا مدد دانہ انداز نظر ہوتا ہے۔ لیکن
مزاح کی تاریخ کا مطالعہ کوں تو معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز ہیبتانہ مظاہر
سے ہوا ہے پھر اس نے علی مذاق کی صورت اختیار کی۔ بعد ازاں
لفظی شعبہ بازیوں اور تحویر و تقویر کی قلا بازیوں کے روپ میں ظاہر ہوا
اور اپنی ارتقائی منازل میں واقعہ اور کردار سے پیدا ہونے والی نثر
ہمواریوں تک جا پہنچا۔ آج^۸ کا مقام عروج یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع
زندگی کی ناہمواریوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس منزل
پر آسمان اور قہقہے ایک دوسرے سے بھٹک رہے ہیں اور زندگی کی
غم آئین کیفیات کو تبسم کی ملازمت نے قابل برداشت بنا دیا ہے۔

مزاح کے تدریجی ارتقا میں علی مذاق کا دور انسانی

زندگی میں بچپن کے دور سے شدید مماثلت رکھتا ہے۔ ان دونوں
ادوار کی نمایاں خصوصیات مخیوب پسندی اور جذبہ اختصار ہوتی ہیں۔
چنانچہ یہاں مزاح فنیق مخالف کی بدحواسیوں سے تحریک لیتا اور احساس
ہزرتی کی تحکین میں مدد ثابت ہوتا ہے۔ مٹاری ناقص رائے میں کسی ملک
کی معاشرت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لئے بھی اس ملک کے مزاح کی
تاریخ بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اور یہ اس لئے کہ تاریخی واقعات کو
موٹ ٹوٹ کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ادب طالبہ کے نمونے بھی ضروری نہیں
کہ اس دور کے اجتماعی ذہنی شعور کی کٹھنہ نمائندگی کوں لیکن کسی

دور کا مزاح فی الحقیقت ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں اس دور کے
 ذہنی ارتقا کے سارے نقوش ابھر آتے ہیں اور پھر مسح نہیں ہو سکتے
 بقول رسل (Russel) ہنسی نشانہ تمسخر کی بہ نسبت ^{منصبت} ہلکے
 کے کردار پر زیادہ روشنی ڈالتی ہے کہ اس سے ہمیں ہنسنے والے کے
 ذہنی معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ بحیثیت مجموعی بھی دیکھیں تو آج
 سے تین چار سو برس پہلے بالعموم جن باتوں پر لوگ ہنستے تھے۔ آج
 وہ باتیں ہمارے بچوں کے ذوق مزاح کو تو تمسکین دے سکتی ہیں لیکن
 پختہ اذہان ان کے طمانہ پن کو صاف محسوس کر جاتے ہیں۔ علی مذاق
 Practical Jokes سے پیدا ہونے والا مزاح بھی تاریخ کے قریب
 قریب اسی دور سے متعلق ہے اور آج پختہ شعور اسے طفلانہ ذہنیت سے
 منسوب کر رہا ہے۔

(اردو شکر کے جدید دور میں جن ادیبوں نے علی مذاق
 سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ان میں نمایاں ترین نام تو عظیم بیگ چغتائی
 کا ہے لیکن شوکت معانی اور شفیق الرحمن بھی کہیں کہیں اس کا
 سہارا لیتے نظر آتے ہیں)۔ عظیم بیگ چغتائی کے علی مذاق کا دلچسپ
 نفسیاتی مطالعہ یہ ہے کہ یہ فنکار خود اس قدر کم زور اور علیل تھا کہ
 اس کے دل میں ایسی شرارتوں کی آخری دم تک حسرت رہی اور چونکہ
 ادب جذبات و احساسات کے اظہار اور نتیجہ ان کی تمسکین میں مدد ثابت
 ہوتا ہے لہذا اس صنف نے اسے کردار تخلیق کئے جو علی مذاق سے
 اپنی تفویح طبع کے لئے سامان بہم پہنچاتے تھے۔ یہ تفویح دراصل
 صنف کی اپنی تفویح تھی۔

اس بات سے قطع نظر کہ علی مذاق سے پیدا ہونے والے مزاج کا کیا پایہ ہوتا ہے یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ عظیم بیگ چغتائی نے علی مذاق سے مزاج پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی اور شاید اسی لئے وہ ایک خاص حلقے میں آج بھی بڑے مقبول ہیں۔ ان کی دنیا میں محبت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ محبت "علی مذاق" کے محور پر گھومتی ہے۔ - کولتار - شریں بیوی وغیرہ تصنیفات میں یکے بعد دیگرے شرارتیں ہی شرارتیں نظر آتی ہیں اور ان کی تکراراتی مرتبہ ہوتی ہے اور کئی بار ان کی سطح اتنی پست ہو جاتی ہے کہ انسان جمعہ جعلا اذعنا ہے۔ - پھر ان شرارتوں کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو کالج کے نوخیز لڑکوں کو بہت مرغوب ہے اور جس کے تحت وہ بازار کے ہر آدمی کی پکڑی اچھالنا انتہائی ضروری خیال کرتے ہیں۔ - دیکھا جائے تو بحیثیت مجموعی اس قسم کا مذاق مہذب اور باشعور افراد کے ذوق مزاج کو تسکین مہیا نہیں کرتا اور اسی لئے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا عظیم بیگ سوسائٹی کے صرف ایک خاص حلقے میں زیادہ مقبول ہیں۔^۱

۱۔ پروفیسر وقار عظیم نے اپنے مضمون "مرزا عظیم بیگ کی ظرافت نگاری" "الحمرا" نومبر ۱۹۵۳ء میں ان شرارتوں کے بارے میں لکھا ہے۔
 "لیکن یہ ساری شرارتیں جہاں ایک طرف شرارتیں اور ایک مقبول ظرافت نگار کی ذہانت اور جدت طبع کے شواہد ہیں دوسری طرف ان میں سے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے۔ یہ شرارت انسان کو اس (باقی صفحہ ۲۱۱ پر ملاحظہ ہو)

علی مذاق کے سلسلے میں عظیم بیگ چغتائی کی تحریروں کا اس شد و مد سے ہم نے ذکر اس لئے کیا کہ ان کے ہاں مزاج پیدا کرنے کا یہ طریق بہت رائج ہے تاہم مبادا اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے ہمیں یہ کہنے میں بھی تامل نہیں کہ عظیم بیگ کی ظرافت محض علی مذاق سے ہی نہیں بلکہ واقعہ ~~کچھ~~ اور لفظی بازیگری سے بھی تحریک لیتی ہے اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ ان کے ہاں واقعہ سے پیدا ہونے والا مزاج غلطی - غلط فہمی اور اتفاق وقت (COINCIDENCE) وغیرہ سے تو پیدا ہوتا ہے لیکن بیشتر اوقات اسے کردار کی فطری غیر عمواریوں سے کچھ زیادہ مدد نہیں ملتی - چنانچہ اسی لئے انہوں نے کوئی خاص مزاحیہ کردار پیش نہیں کیا - زبانہ سے زیادہ ان کے ہاں ایک "زن مرید شوہر" کا نیم مزاحیہ کردار ابھرتا ہے جو اپنی چینچل بیوی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۰) کی کم زوریوں اور غفلتوں سے آگاہ کر کے اسے زیادہ ہوشیار اور زیادہ چاق و چوبند بنانا چاہتی ہے اور اس سے بھی آگے چل کر اس کی نظر سماجی کمزوریوں پر پڑتی ہے تو وہ محض مذاق ہی مذاق میں ان کمزوریوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتی ہے - مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پروفیسر موصوف کی اس صفائی کے باوجود عظیم بیگ چغتائی کی یہ "شرارتیں" ظرافت کے اعلیٰ معیار سے پست ہیں اور ان میں بڑی حد تک کھلندرا پن اور ابتذال موجود ہے -

کے لئے مضحکہ خیز حرکات کرتا اور ہم آہنگ نہ ہونے پر بد حواس ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن اس تذکرہ ہم مزاحیہ کرداروں کے ضمن میں کریں گے۔

علی مذاق مزاح کی ایک کھردری صورت ہے اور جب اسے عروج تک جا پہنچتا ہے ویسے علی مذاق اور واقعہ کے مزاح میں فرق وہی ہے جو "آرلہ" اور "آد" میں ہوتا ہے۔ یعنی اول الذکر کے پس پشت شعوری کاوش موجود ہوتی ہے اور موخر الذکر کی امتیازی خصوصیت اس کی خود روائی (SPONTANEITY) ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاں علی مذاق سے توجہ بوجھ کر مضحکہ خیز صورت حال پیدا کی جاتی ہے وہاں واقعہ کا مزاح اولاً تو کسی غلطی یا غلط فہمی سے اور ثانیاً کردار کی فطری غیر عمواریوں سے تحریک پاتا ہے۔ یہاں مضحکہ خیر واقعہ بالعموم فرد کے میکانیکی عمل سے وجود میں آتا ہے۔

علی مذاق کے ساتھ ساتھ الفاظ سے پیدا ہونے والے مزاح کا تذکرہ بھی مقصود ہے اور یہ اسلئے کہ الفاظ سے پیدا ہونے والے مزاح جو ذہنی الفاظ "رعایت لفظی" تجنیس تصرف اور دوسری لفظی شعبہ بارزوں سے معرض وجود میں آتا ہے دراصل الفاظ کے ساتھ علی مذاق کا درجہ رکھتا ہے کہ یہاں افراد کی طرح اگر الفاظ کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے۔ اور جس طرح علی مذاق اپنے ارتقائی صورت سے واقعہ کے مزاح تک جا پہنچتا ہے بعینہ الفاظ سے پیدا ہونے والے مزاح کا مقام عروج مسائل کی ظرافت کی صورت میں نمودار

ہوتا ہے۔ مگر اس کی طرف ہم بعد میں لوٹیں گے۔

(اردو شرکے جدید دور میں الفاظ اور لطائف وغیرہ سے جن

ادیبوں نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ان^{میں} شفیق الرحمن

اے حمید اور شوکت تھانوی کے نام پیش پیش ہیں)۔ شفیق الرحمن

تو بالعموم محض لطائف ہی سے مزاح پیدا کرتے ہیں اور ان کے

بعض مضامین تو صرف لطائف کے اجتماع ہی سے مرتب ہوئے ہیں۔

عام انشا پردازوں میں بھی ذومعنی الفاظ اور رعایت لفظی سے ان کے

مزاح کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہاں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات

اس قسم کے مزاح کا انداز بڑا نامیانہ ہو جاتا ہے اور اگر رعایت لفظی

وغیرہ کا وار شیک نشانے پر نہ بیٹھے تو انشا کا پیش کردہ نمونہ

خود نشانہ تمسخر بننے لگتا ہے۔ دوسرے اس قسم کے مزاح کو اگر

بڑے بالواسطہ اور فنکارانہ انداز سے پیش نہ کیا جائے تو صاف

محسوس ہو جاتا ہے کہ لکھنے والا انسانے کی شعوری کوشش کر رہا ہے

شفیق الرحمن کو ان ہی دقتوں کا سامنا ہے اور شاید اسی لئے ان

کے مزاح میں جان پیدا نہیں ہو سکی۔ علاوہ ازیں ان کے مزاح کی

عام سطح بھی بلند نہیں اور مجموعی طور پر اس میں کھلشڑاہٹ

نظر آتا ہے۔ بعض موقعوں پر انہوں نے کرداروں (مثلاً "بڈی اور شیطان")

سے بھی مزاح کی تخلیق میں مدد لی ہے لیکن وہ کردار کی غیر

ہمواریاں دکھانے کی بجائے محض اس کی شرارتوں پر اکٹھا کر بیٹھے ہیں

اور اسی لئے کردار سے پیدا ہونے والے مزاح کا بھی اچھا نمونہ پیش نہیں

کر سکے۔

الفاظ کی نا ہمواریوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش شفیق الرحمن کے علاوہ اے حمید نے بھی کی ہے۔ ان کی کتاب "داستانِ حمزہ" میں بیشتر موقعوں پر محاورے کے لفظی معنوں رعایت لفظی وغیرہ سے مزاح پیدا کرنے کی شعوری کاوش موجود ہے۔ انداز پیشکش بھی فنکارانہ نہیں اور اگرچہ بعض بعض موقعوں پر وہ شفیق الرحمن کی طرح "مزاحیہ نکتے" پیدا کر لیتے ہیں تاہم مجموعی طور پر ان کے مزاح میں سنبھلی ہوش کیفیت کا فقدان رہتا ہے۔ شوکت تعانوی اس ضمن میں زیادہ کامیاب ہیں یعنی جہاں تک الفاظ یا محاورے سے مزاح پیدا کرنے کا تعلق ہے ان کے ہاں بیساختگی اور خودروائی موجود ہے۔ مثلاً "اندلیب صاحب کے نام شوکت تعانوی کا خت" املا کی غیر ہمواریوں سے مزاح پیدا کرنے ایک اچھی کوشش تو تھی۔ یہ اندلیب شادانی کے زبان سے متعلق ایک خاص نظریہ کا بھی مضحکہ اڑاتی ہے اور کامیاب رہتی ہے :-

"اندلیب صاحب مجھ کو ایتراف ہے کہ آپ کے مجوزہ رسم الخت میں یہ اریزا کس مشکل سے تحریر کیا ہے۔ قدم قدم پر املا کی غلطی کا خوف مجھ پر تاری رہا مگر آپ کو نہیں مالم کہ آج تیس سال کے باد میں نے آپ کا سہارا لے کر کتنا بڑا انتقام والد مرحوم مولوی سدیق احمد صاحب مرحوم و مغفور کی روہ سے لیا ہے۔ صاحب سرف اس زرا سی غلطی پر کہ میں نے ایک مرتبہ "امدہ" لکھ دیا تھا جو

ان کے نزدیک (عمدہ) ہونا چاہئے تھا کافی مار کھائی تھی اور جب اس مار کے پیش نذر دوسری مرتبہ اجیری دروازہ کو (عجیری دروازہ) لکھا ہے تو کافی سے بھی زیادہ توازو ہوئی تھی پھر ۔ کاش آپ والد مرحوم کے ہم اسروں میں ہوتے اور یہ مفید تجویز پیری مرمت سے پہلے ہی پیش کر چکے ہوتے ۔ اس کا فائدہ اب میری اولاد کو تو خاطر خواہ پہنچ جائیگا مگر میرے والد کی مجھ خاکسار اولاد کو مہز آپ کی تاخیر کی وجہ سے نہ پہنچ سکا ۔

ایتوالا باد ۔ شوکت معانوی ۔

مگر جب زبان و بیان سے قطع نظر شوکت معانوی کی مزاحیہ تخلیقات کا جائزہ لیا جائے تو سودیشی ریل تقریرات اور لکھنؤ کانگریس سشن کو چھوڑ کر (کہ ان میں وہ بعض موقعوں پر خاصے کامیاب رہے ہیں) ان کی دوسری تحریریں میں مزاح کے معیار میں کسی خاص بلندی کا احساس نہیں ہوتا ۔ دراصل ان کی بیشتر تخلیقات درمیانے درجے کی چیزیں ہیں اور اگرچہ وہ بعض اوقات عملی مذاق اور بعض دفعہ واقعہ اور کردار سے بھی مزاح پیدا کرتے ہیں تاہم ہمدردانہ انداز نظر کی کمی بہر حال محسوس ہوتی ہے ۔ ہمدردانہ انداز نظر کی غالباً اسی کمی نے انہیں کوئی قابل قدر مزاحیہ کردار پیش کرنے کی بھی فرصت نہیں دی ۔ " قاضی جی " میں ضرور کچھ مخصوص ناہواریاں ہیں اور مصنف نے اس کردار کی تعمیر میں ہمدردانہ طریق بھی اختیار کیا ہے لیکن آخر " قاضی جی " چچا چمکن کا چہرہ ہی تو ہے ۱۔ یہ خط " خاور " (ڈھاکہ) میں چھپا اور الحمرا اگست ۱۹۵۲ء میں نقل ہوا

پھر چونکہ یہ کردار آواز کے مد و جزر کا بھی محتاج ہے لہذا ماٹکروفون سے ہنکراس کی بہت سی خصوصیات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود " قاضی جی " کو ہمارے ڈرامائی ادب کے مزاحیہ حصے میں ایک مقام ضرور حاصل ہے اور اسی ضمن میں ہم پھر اس کا تذکرہ کریں گے۔

اوپر ہم نے علی مذاق اور الفاظ کے الٹ پھیر سے پیدا ہونے والے مزاح کے تذکرے میں لکھا تھا کہ ایسے ارتقا میں علی مذاق صورت واقعہ سے پیدا ہونے والے مزاح تک اور الفاظ کی بازیگری اسٹائل کی ظرافت اور شکستگی تک جا پہنچی ہے۔ چنانچہ اب ہم مزاح کی ان ارتقائی کیفیات کی طرف متوجہ ہونگے اور یہ دیکھنے کی سعی کریں گے کہ (جدید اردو نثر میں پطرس اور امتیاز علی تاج نے جو واقعہ اور کردار سے مزاح پیدا کیا ہے) یا فرحت اللہ بیگ اور فلك پسا نے جو اسٹائل کی ظرافت کے نمونے پیش کئے ہیں انہیں ہمارے مزاحیہ ادب میں کیا مقام حاصل ہے ؟

✓ پطرس کی مزاح نگاری کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا انداز سراسر مغربی ہے اور وہ کیا بہ لحاظ مواد اور کیا بہ لحاظ ٹیکنیک مغرب کی مزاح نگاری سے متاثر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ پطرس نے مغربی ادب سے اثرات قبول کئے لیکن ان کے موضوعات میں ہجو " مہبل اور مین " (کہ یہاں پس منظر بھی غیر ملکی ہے) اور ہر جگہ مقامی خصوصیات کا رنگ کافی نکھرا ہوا ہے اور کہیں اس

کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ پطرس نے مغربی ادب کی خوشہ چینی کی ہے۔

دراصل پطرس نے ہماری مزاح نگاری میں جونیا انداز اور نیا

اسلوب رائج کیا ہے وہ مزاح نگاری میں ایک نئے اسکول کے سنگ بنیاد

کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اسکول کے علم برداروں کی بنیادی تعلیم

انگریزی ہے اور اگرچہ وہ مقامی خصوصیات کو ہر حال میں ترجیح دیتے

ہیں لیکن انگریزی ادب سے آشنائی کے باعث انہیں خالص مزاح کو

سمجھنے اور اس سے محفوظ ہونے کی صلاحیتیں بھی حاصل ہیں۔ نتیجہ

اس کا یہ نکلا ہے کہ ہمارا خالص مزاح جس میں ابھی تک ہزل پھکڑ اور

عایانہ پن کے عناصر موجود تھے۔ یکلخت بڑی سنبھلی ہوئی کیفیات

کا حامل بن گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس گروہ نے مغربی ادب میں خالص

مزاح کے حربوں یعنی واقعہ کردار موازنہ مبالغہ اور اسٹائل کی

ظرافت کو بھی بے اختیار اپنا لیا ہے اور ان کی مدد سے اپنی مزاح نگاری

کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔

پطرس جیسا کہ ہم نے اس قبل بھی لکھا اردو نثر میں اس

خالص مزاح کے سب سے بڑے علم بردار ہیں اور اگرچہ ان کے سوچنے

کا انداز اور مزاح نگاری کے حربوں کا استعمال انگریزی اثرات کا غماز

ہے لیکن یہ اثرات اتنے بالواسطہ ہیں اور انہوں نے اپنے معاشرے

کے پس منظر کو اس درجہ ملحوظ رکھا ہے کہ ان کی نگارشات خالص

تخلیقی ادب کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔

یوں تو پطرس کی مزاح نگاری میں موازنہ مبالغہ کردار واقعہ

سائل اور ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے مل جل کر کام کیا ہے لیکن غور کریں
توانہوں نے سب سے بڑا کمال واقعہ سے مزاح پیدا کرنے میں حاصل کیا
ہے وہ واقعہ کا تار و پود کچھ ایسے فطری انداز میں تیار کرتے ہیں
گور اس واقعہ کے نتائج اتنے غیر متوقع ہوتے ہیں کہ ناظر کے لئے ہنسی
ضبط کرنا محال ہو جاتا ہے وہ مزاح کے باقی تمام حربے بھی واقعہ
کے ابھارنے اور پیش کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ نگاری
ہی ان کے مزاح کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے
کہ واقعہ جس فرد کے گرد گھومتا ہے اور اسے یکلخت ایک مضحکہ خیز
ماحول میں لا پھینکتا ہے وہ خود مصنف یا مصنف کا ہم زاد ہے اور
اس لئے وہ زیادہ تر خود ہی کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اپنے
مشہور مضمون "میں ایک میان ہوں" میں وہ خود توجہ اختیار ہو
کر اپنی بیوی روشن آرا کو تار دیتے ہیں کہ اداس ہوں میرے سر جلد لوٹ
آؤ اور پھر اس بات کو فراموش کر کے اپنے ہی گھر پر دوستوں کی ایک
مجلس بھی منعقد کر لیتے ہیں ناش کی بازی لگتی ہے وہ خود "چور"
بن جاتے ہیں سزا تجویز ہوتی ہے کہ وہ ایک لمبوتری سی ٹوپی پہن
منہ پر سیاہی مل زناتے سے حقہ کی چلم بھر کر لائیں۔ چنانچہ
ان کے اپنے الفاظ میں :-

"ہم بھی مزے میں آتے ہوئے تھے ہم نے کہا "تو ہوا کیا؟"

آج ہم ہمیں کل کسی اور کی باری آ جائیگی۔ نہایت خندہ پیشانی

سے اپنے چہرہ کو پیش کیا۔ ہنس ہنس کر وہ بیسودہ سی

ثوی پہنی ۔ ایک شان استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور
زنائے کا دروازہ کھول کر باورچی خانے کو چل دئے اور ہمارے
پچھے کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تھا ۔

صحن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک ہرقعہ
پوش خاتون اندر داخل ہوئیں ۔ منہ سے ہرقعہ الٹا تو روشن آرا

غور کریں تو یہاں صنف نے مذاق کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور
اپنی بے بسی کو ایک ایسے واقعہ سے ابھارا ہے جو ضحکہ خیز بھی ہے
اور غیر متوقع بھی اور اس میں صدمے یا دکھ کا پہلو بھی موجود نہیں ۔
اسی طرح ان کے دوسرے مضامین — " مرید پور کا پھر " مرحوم کی
یاد میں اور " سویرے جوکل آنکھ میری کھلی " میں واقعہ نگاری نے
ہی زیادہ تر مزاح کو تحریک دی ہے ۔

واقعہ کے علاوہ پطرس نے مزاح کے دوسرے حربوں کو بھی کسی
نہ کسی حد تک استعمال کیا ہے ۔ مثلاً " موازنہ یعنی دو چیزوں کی آپس
میں بیک وقت مشابہت اور تضاد کا سہارا لے کر انہوں نے " کتے " جیسی
نا قابل فراموش تخلیق پیش کر دی ہے کردار کے سلسلے میں اگرچہ ان
کے پاس کوئی خاص مزاحیہ کردار موجود نہیں تاہم وہ اپنے ہمزادوں سے کسی
موقعوں پر مزاحیہ کردار کا کام ضرور لے لیتے ہیں ۔ اسی طرح انہوں
نے تحریف کا بھی ایک لا جواب نمونہ پیش کیا ہے لیکن اس کا تذکرہ
ہم آگے چل کر کریں گے ۔

پطرس کی طرح امتیاز علی تاج نے بھی اگرچہ مزاح نگاری کے

بیشتر حربوں کو استعمال کیا ہے لیکن دراصل وہ بھی واقعہ اور کردار سے مزاح پیدا کرنے میں زیادہ کامیاب ہوئے ہیں۔ (لیکن جہاں پطرس کے ہاں مزاحیہ کردار کی بہ نسبت واقعہ کو اہمیت حاصل ہے وہاں

امتیاز علی تاج نے چچا چھکن کا ناقابل فراموش مزاحیہ کردار پیش کر کے

واقعات کو اس کردار کا دست نکر کر دیا ہے) بیشک وہ شروع شروع میں

واقعات و حادثات کا سہارا لے کر اس کردار کو (اس کی تمام تر ہولناکیوں

کے ساتھ) اجاگر کرتے ہیں لیکن جب ایک باریہ کردار تخلیق ہو جاتا

ہے اور ہم اس کی فطری غیر معیاریوں سے ایک حد تک آشنا ہو جاتے

ہیں تو پھر اس کا معمولی سا تذکرہ ہی فضا کی ساری سنجیدگی کو

احتفاظ پذیر کر دیتا ہے اور ضحکہ خیز واقعات و حادثات کو تحریک

دیتا چلا جاتا ہے۔ ویسے مزاح نگاری کا بڑا کمال بھی یہی ہے کہ

واقعہ سے پیدا ہونے والا مزاح کردار سے پیدا ہونے والے مزاح کے ساتھ

پوری طرح ہم آہنگ ہو جائے۔ آگے چل کر مزاحیہ کرداروں کے سلسلے

میں ہم ان کے مزاحیہ کردار چچا چھکن کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔

واقعہ اور کردار اور ان کے اشتراک باہم سے مزاح پیدا کرنے والوں

کا ہم نے اوپر جائزہ لیا لیکن (جدید اردو نثر میں تین ایسے انشا پرداز

بھی ہیں جو محض اسٹائل کی رنگینی اور ظرافت کے باعث ایک ممتاز

مقام کے مالک ہیں۔ یہ ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ عبدالعزیز

فلک پیدا اور نیاز فتح پوری۔) فرحت اللہ بیگ کا اسٹائل اپنی خوش مذاقی

(LIGHT HUMOUR) کے باعث بڑا مقبول ہے اور اگرچہ

اسٹائل

بنیادی طور پر یہ انداز وہی ہے جسے محفوظ علی بدایونی نے اپنے
ضامین کے سلسلے میں ہنری خوش اسلوبی سے اپنایا تھا تاہم اسے پروان
چڑھانے اور خوش مذاقی کے صحیح معیار سے قریب تر کرنے کا سہرا
فرحت اللہ بیگ کے سر ہے خوش مذاقی کے اس سائل کی امتیازی خصوصیت
یہ ہوتی ہے کہ یہاں واقعہ کردار یا موازنہ وغیرہ سمجھنے کو تحریک دینے
کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ الفاظ اور جملوں کو ایسی شگفتہ کیفیت میں
سوکر پیش کیا جاتا ہے کہ دل و دماغ ایک نفسی انبساط میں ڈوب
جاتے ہیں۔^۱ ہوشوں پر از خود تبسم پھیلتا چلا جاتا ہے اور انسان

۱۔ اس ضمن میں محمد عظمت اللہ مرحوم رقمطراز ہیں :- "ہنسی ایک
ذہنی کیفیت ہے ایک طرح کی ہشاشت یا زیادہ صحت کے ساعدیوں
کہہنے کے ایک نفسی انبساط ہے اگر دل و دماغ پر ایک انبساط کی
کیفیت چھا جائے اور کبھی کبھی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل جائے
اور ایک آدمی دفعہ قارئین پھول کی طرح کھل کر ہنس پڑے تو ایسا ضمن
خوش مذاقی کا بہترین نمونہ ہوگا" — ضامین فرحت اللہ حصہ اول ص ۶۵
عظمت اللہ مرحوم نے یہ الفاظ فرحت اللہ بیگ کے ضمن "ایک
نواب صاحب کی ڈائری" پر تعریفی نوٹ کے دوران لکھے تھے۔ اور واقعہ
یہ ہے کہ انہوں نے ان چند الفاظ میں فرحت اللہ بیگ کے سائل کی لطیف
ظرافت کا نہایت اچھا تجزیہ پیش کر دیا تھا اس ضمن میں یہ بات بھی
انتہائی دلچسپ اور قابل توجہ ہے کہ خود عظمت اللہ مرحوم نے اس "خوش مذاقی"

خود کو ہشاش اور تازہ دم محسوس کرنے لگتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے
ضامین پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس پر اسرار طریق سے اس انشا پرداز
کی فطری ہشاشت الفاظ اور جملوں میں منتقل ہو کر سامنے آ گئی ہے۔
یوں کہ ناظر کا دل بھی مسرت سے ہم کنار ہو گیا ہے۔ "پھول والوں کی سیر"
"نذیر احمد کی کہانی" اور "دہلی کا ایک مشاعرہ" خوش مذاقی کے اس اسٹائل
کے بہت اچھے نمونے ہیں اور اگرچہ ان ضامین میں ہلکے پھلکے لطائف

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۱) کے معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند طریقہ نامہ
ضامین سپرد قلم کئے۔ "خیالی پلاؤ" "روشن قاز" "بنیا" اور
"کتاب کے کپڑے" وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ ضامین
ان کے اپنے پیش کردہ خوش مذاقی کے معیار سے ذرا پست ہی رہے۔
دل و دماغ پر انبساط کی کیفیت طاری کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ
مضمون کی روانی (FLOW) کو بوجھل خیالات اور تلخ و ترش
افکار سے ملوث نہ کیا جائے۔ (فرحت اللہ بیگ کے ہاں ایک تو بات ہی قصے
سے چلتی ہے۔ دوسرے انداز بیان میں ہلکا کی شگفتگی اور لطافت ہے
نتیجہ "نکارش میں لطیف طریقہ نامہ عناصر پیدا ہو جاتے ہیں)۔ عظمت
اللہ بخان میں ان کے برعکس خوش مذاقی پیدا کرنے کی ایک شعوری کاوش
نظر آتی ہے خیالات بھی بعض اوقات دقیق اور بوجھل ہوتے ہیں اور
کئی ہی بار لطیف ظرافت پر انداز نظر کی تلخی اس طرح چھا جاتی
ہے کہ "نفسی انبساط" کی کیفیات دہکر رہ جاتی ہیں)۔

اور بعض جگہوں پر واقعہ اور کردار کی مومون غیر مومون سے بھی مزاج کو تحریر کیا ہے لیکن بحیثیت مجموعی ان ضامین کی ظرافت اس رنگینی و خوش مذاقی میں کی مومون منت ہے جو ضامین کے تار و پود میں ایک برقی لہر کی طرح دوڑتی ہے اور جسے فرحت اللہ بیگ کے ہر مضمون بلکہ قریب قریب ہر جملے میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔

(فرحت اللہ بیگ کے ان ضامین کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت

سجیدگی اور ظرافت کا فنکارانہ امتزاج ہے۔ وہ بیشتر اوقات کزورے عموماً

واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں شاید اس مقصد کے ساتھ کہ مثنیٰ ہوئی تہذیب

کے یہ نمونے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ

یہ مقصد بڑا سجیدہ ہے۔ اور اگر اس میں احتیاط نہ برتی جائے تو ادبی

ضامین کا محض تاریخی ضامین ہو کر رہ جانا ممکن ہے۔

ایسے میں فرحت اللہ بیگ ایک فطری شکستگی اور ظرافت سے ان واقعات

پر گہری نظر ڈالتے ہیں اور انہیں اس خوش اسلوبی سے عمارت ساختے

پیش کرتے ہیں کہ نہ صرف تاریخی ثقافت میں ختم ہو جاتی ہے بلکہ

وہ معدردانہ انداز نظر بھی ابھر آتا ہے جو اعلیٰ ظرافت کے لئے

از بس ضروری ہے معدردانہ انداز نظر اور طریقانہ انداز تحریر کا

یہ نمونہ دیکھئے جو ان کے ناقابل فراموش مضمون "تذییر احمد کی کہانی"

سے لیا گیا ہے) :-

"خوش خوراک تمے اور مزے لے لے کر کمانا کھاتے تمے۔

ناشتے میں دو نیم ہرشت اللہ ضرور ہوتے تمے۔ بیوہ کا پڑا

شوق تھا - ناشتہ اور کھانے کے ساتھ میری کا ہونا لازم تھا -
 پڑھاتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے مگر مجھ کو ایک حسرت
 رہ گئی کہ کبھی شریک طعام نہ ہو سکا - خیر ان پشیمانوں کی
 جماعت کی تو کیا صلاح کرتے ان کے لئے مولوی صاحب کا ناشتہ
 اونٹ کے دائرہ میں زیر ہو جاتا البتہ ہم دونوں کی صلاح نہ کرنا
 غضب تھا - کہتے بھی جاتے تھے " بھئی کیا مزے کا خرہوزہ
 ہے میان کیا مزے کا آم ہے " مگر بندہ خدا نے کبھی بیضہ
 کہا کہ بیٹا ذرا چکھ کر تو دیکھو یہ کیسا ہے - میں نے تو تہیہ کر لیا
 تھا (بیان دافہ اب انکار کریں تو کریں لیکن ان کا بھی
 ارادہ یہی تھا) کہ مولوی صاحب اگر جھوٹے بیضہ سے بھی شریک
 ہونے کو کہیں تو سچ مچ شریک ہو جائیں "
 فرحت اللہ بیگ کے اس انداز تحریر کے بارے میں محمود نظامی صاحب
 رقم طراز ہیں :-

" ان کی زبان میں ایک مخصوص چشوارہ ایک خاص چاشنی ہے
 جس کی وجہ سے ہمیں اس کے مطالعہ سے وہ مسرت ہوتی ہے جو
 اعلیٰ پایہ کی انشا سے ہونی چاہئے - خود زبان کی چاشنی
 ایسی چیز ہے جس پر بعض اوقات ہلکے مزاح کا رنگ غالب
 آ جاتا ہے - یہی وجہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریروں
 میں اس " سے ارادہ " ظرافت کی آمیزش نظر آنے لگتی ہے جو
 اس طرز میں خود بخود غیر شعوری طور پر پیدا ہو جاتی ہے " ۱

اسی طرح عبدالقادر سروری ان کے انداز نگارش کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

"مزاح نگاری میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی کامیابی کی بڑی ضامن ان کی دلکش زبان ہے صاف ستھری اور با مطورہ زبان لکھنے پر انہیں بڑی قدرت حاصل تھی جس طرح وہ خیال اور اظہار خیال کے سانچوں کو ہکا بکا کر مزاح پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اسی طرح وہ زبان کو نہ تو خواہ مخواہ بنتے ہیں اور نہ ہکا بکا کرتے ہیں - یہی سبب ہے کہ ان کی تحریروں میں ایسی مضحک رکھ اور مکروہ صورتیں نہیں پیدا ہونے پاتیں جو بازاری مذاق کی سرحد پر آ جائیں ۱۔"

البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ اگرچہ فرحت اللہ بیگ اپنے اس شگفتہ انداز نگارش کے باعث مشاہیر افراد اور کرداروں کے مطالعہ میں خاصہ کامیاب رہے ہیں تاہم جہاں کہیں انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے ہنر ظرافت کو واقعہ نگاری سے پیدا کرنے کی سعی کی ہے جیسے "ہرانی اور نئی تہذیب کی شکر" "غلام" اور "مردہ بدست زندہ" وغیرہ میں تو کچھ ایسے کامیاب نہیں ہو سکے -

۱۔ "مرزا فرحت اللہ کا مزاح" از عبدالقادر سروری "یادگار فرحت"

مرزا فرحت اللہ بیگ کی طرح عبدالعزیز ظک پہا بھی بنیادی

طور پر اپنے اسٹائل کی ظرافت کے لئے اردو نثر میں ایک امتیازی
مقام پر فائز ہیں۔ لیکن جہاں فرقت اللہ بیگ خود کو محض داستان

گوشی تک محدود رکھتے ہیں وہاں ظک پہا کے لب ولہجہ میں ایک
فلاسفہ کا انداز ملتا ہے۔ دوسرے جہاں فرقت اللہ بیگ کی ظرافت

میں طنز کے عناصر نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں ظک پہا کے
خاصیت میں طنز و مزاح کا ایک خوشگوار امتزاج موجود ہے اور بعض

اوقات ان کی طنز تلخ اندیشی Cynicism کے بہت

قریب بھی جا پہنچتی ہے۔ شاید اسی لئے اور بجا طور پر انہی
اردو نثر کا ہرنارڈ شا Bernard Shaw کہایا ہے۔

ہرنارڈ شا کی تلخ اندیشی نے جہاں بہت سے ایسے ہی

توڑے جو صد ہا سال سے انتہائی مضبوط تصور کئے جا چکے تھے وہاں

اس نے اپنی ظریفانہ انداز تحریر سے خود کو "صلیب" سے بھی بچا

لیا ورنہ دیکھا جاتے تو ہر پغمبر کو (اور پغمبر بہت شکن ہی تو ہوتا

ہے) اپنی زندگی میں زود یا بدیر "صلیب" سے قربت کا احساس ضرور

ہوتا ہے۔ — جدید اردو نثر میں اس تلخ اندیشی کی مثال ظک پہا کا

انداز تحریر ہے اور اگرچہ ہرنارڈ شا کے معیار سے انہیں کچھ زیادہ نسبت

نہیں تاہم اپنے اسٹائل کی شکستگی ایک وسیع تر انداز نظر اور بہت شکی

کی طرف واضح رجحانات کے باعث وہ اپنے معاصرین سے یقیناً اتنے ممتاز

ہیں کہ ہم جسے انہوں میں کمڑے ہوئے لوگ بھی انہیں آسانی

سے پہچان لیتے ہیں۔ —

فلک پیمای کی یہ بہت شکنی ظریفانہ انداز کا سہارا لئے کئی طریق سے
 ابھری ہے۔ اور فلک پیمای زندگی کے عام اور ناقابل شکست اصولوں کو جنہیں
 ہمارے معاشرے نے صدہا سال سے تسلیم کر لیا ہے اور اب ان میں ذرہ
 برابر رد و بدل کا متحمل نہیں ہو سکتا ایک نئے زاویے سے پیش کرنے میں
 کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا یہ عمل بچانے خود بہت بڑی بہت شکنی کا درجہ
 رکھتا ہے کہ پرانی چیز کو نئی روشنی میں دیکھنے کے لئے اس کی کہنگی اور
 فرسودگی از خود اچھے نقاب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ ابھی تک
 مذہبی رسوم کے سلسلے بڑے مضبوط ہیں لہذا سب سے پہلے فلک پیمای نے
 اسی میدان سے ہو کر ہمارے اذہان کو مرتعش کیا ہے۔ پھر ان کی نگاہیں
 آہستگی سے دوسرے عالم گیر عیوب کی طرف اٹھ گئی ہیں ان کی طنز کا
 تدریجی ارتقا ان کی تحریر کے مندرجہ ذیل نمونوں سے واضح ہو سکتا ہے :-
 "اللہ میان میں حاضر ہوں۔ کیا کہا کہ اب حاکم کہاں تھے ؟
 اللہ میان یہ نہ پوچھئے کیا ارشاد ہوا کہ ضرور کہوں ؟۔ اللہ میان
 کیوں مجھ سے کہلاتے ہو کوئی مولوی غصے میں آگیا تو مصیبت پڑ
 جائے گی۔ میں میں بیکیا ہوا ؟! اللہ میان تم تو خفا ہو گئے میری
 تو بسم اللہ ہی فلفل ہو گئی۔ کیا کہا کہ مولوی کا لفظ سننا ناگوار ہے ؟
 مولویوں سے تنگ آگئے ہو ؟ مگر اللہ میان انصاف کی بات تو یہ ہے کہ
 اب تمہاری خاطر یہ لوگ چھوڑے تو نہیں جا سکتے۔"۔۔۔ اللہ میان
 "اگر خوشامد خدا کو پسند ہے تو شیطان کو تو بہت ہی زیادہ پسند
 ہوگی۔ کیوں ہم شیطان کی اس کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں ؟ جس

مسلمان کو شیطان ملے وہ بچائے نمود باللہ کہنے کے خوش اخلاقی سے
پیش آئے اسے موثر من سیر کرائے اور اگر موقع ملے تو کسی ہندو
کانگریسی یا مہا سہائی لیڈر سے شیطان کا تعارف کرائے شیطان
کے لئے بھی ایک نئی دلچسپی ہوگی اور کانگریسی کا بھی بھلا
ہوگا * — شیطان اور ہزرگ

"مذہب کا دعوے ہے کہ ایک طرف کھرا عقیدہ ڈالو اور دوسری طرف
اصلی نجات لے لو۔ یہ امر محض فروغی ہے کہ مختلف مذاہب میں مختلف
روحانی سکے جاری ہیں اور ہر مذہب صبر ہے کہ اصلی روحانی سکے کی
شکال صرف اس کے قبضے میں ہے اور دیگر مذاہب کے پیشوا پیشرو کم
جعلی سکے چلاتے ہیں۔ اسی طرح تمام تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا
میں انسانوں پر حکومت کرنے کیلئے ان سے اپنی خدمت کرائے کے لئے
کائنات کی مشین سے یوں کام لیا جا سکا ہے کہ ایک طرف سے
ظلم جبر دھوکا بحری قزاقی پر دغا عہد و پیمان ڈالو اور دوسری
طرف تجارت سلطنت شامشاہی لے لو" — ایک سوال

"ایک ہی دفعہ دعا مانگی تھی کہ آئندہ دعا مانگنے کا موقع ہی
نہ رہے دعا یہ تھی کہ جو گناہ کر چکا ہوں وہ معاف کر دے اور جو آئندہ
کرے گا وہ سب بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دے" — مہاپون مئی ۱۹۵۳
فلک پیمائی نگارشات کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی

فلاسفہ ہے جو اپنے افکار و نتائج ہمارے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہے
لیکن اس طور پر کہ اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے پاتا کہ کرخت
حقائق اور فلسفے اور سائنس کے دقیق مسائل کو زیر بحث لایا جا
رہا ہے — وجہ وہی ظریفانہ انداز اور مسائل کی
شکستگی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا — لیکن یہ بات قابل غور

ہے کہ اس ظرافت میں عاجزانہ پن کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ یہ بلند
 بانگ قہقہوں میں کو تحریر کی دیتی ہے — اس کا نتیجہ تو صرف اس خوشگوار
 ہنس کی صورت میں نمودار ہوتا ہے جو اس کے قطرے کی طرح
 ہمارے لبوں پر لرزتا ہے — لیکن جسے وہ ساعدہ میں ساعدہ حقائق
 کے پرتو سے فنا کی تعلیم بھی دیتے چاہتے ہیں —

فلک پہا کی تحریر کی ایک اور بڑی خصوصیت ان کے ہاں
 موضوعات کا تنوع ہے — وہ اللہ بیان سے لے کر مروجہ اردو شاعری
 اور فلسفہ سے لے کر پھوہن بیوی مشینوں کی موت صوفی اور ملحد
 تک زندگی کے ہر پہلو پر اپنے مخصوص ظریفانہ انداز سے گفتگو
 کر سکتے ہیں لیکن ہر بار وہ ایک ایسے نئے زاویے سے موضوع زیر
 بحث پر روشنی ڈالتے ہیں جن میں ہر دفعہ ایسے
 خوشگوار مزاحیہ نکتے بکھیرتے ہیں اور ان کا مددگار
 انداز نظر ہر بار اس خوبی سے مضمون کا احاطہ
 کر لیتا ہے کہ ہم انہیں ظریفانہ اسٹائل کی
 ایک خاص طرز کا واحد مالک قرار دینے پر مجبور
 ہو جاتے ہیں —

اسٹائل کی ظرافت کے سلسلے میں فرحت اللہ بیگ اور فلک پھما کے علاوہ جدید اردو شرمین نیاز فتحپوری کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ نیاز کی تحریروں میں شگفتگی اور ہنساوت/ایک حسین اعجاز موجود ہے اور شاید اسی لئے ان کے ہاں فرحت اللہ بیگ اور فلک پھما کی ممتاز خصوصیات یکجا نظر آتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سٹائل کی شگفتگی ایک بہت بڑی حد تک ان کے رجحانی انداز نظر کی رہیں منت ہے۔ وہ زندگی سے مسرت کا آخری قطرہ تک بچوڑ لینے کی دھن میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ زندگی کی سنجیدگی اور بے شامی پر نیرو (NERO) کی طرح قہقہہ لگائیں۔ ظاہر ہے کہ نیاز کی اس بے نیازی نے ان کی نام تحریروں میں بھی تلخی اور زہرناکی کی بجائے ایک ایسی شگفتگی پیدا کر دی ہے کہ ناظر کو پہلی ہی نظر میں اس کا ^{ایک} شدید احساس ہونے لگا ہے۔ یوں تو نیاز کے اسٹائل کی یہ شگفتگی اور دبی دبی ظرافت ان کے افسانوں اور بعض اوقات ان کے مقالوں میں بھی موجود ہوتی ہے تاہم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ ان کے خطوط ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان خطوط میں بے تکلفی ہے۔ چہل چمنی اور مذاق ہے اور ایک ایسی طنز جو کبھی تو بچتے بچتے ایک چنگاری کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور کبھی یکلخت ایک شعلہ جوالہ کی طرح بھڑک کر تلخ اندیشی (Cynicism) کے مداح تک جا پہنچتی ہے۔ ایسے موقعوں پر نیاز زندگی کے قواعد و ضوابط اور اقدار و تحریکات کو ایک ایسے نئے زاویے سے دیکھتے اور دکھاتے ہیں کہ ناظر چونک چونک اٹھتا ہے مگر یہ نیاز کے ظریفانہ اسٹائل کی خوبی ہے کہ وہ ناظر کو کسی شدید رد عمل

پر آمادہ نہیں ہونے دیتے اور یوں " باغی " کے لیبل سے محفوظ رکھتے ہیں۔
 نیاز کھپوری کے خطوط سے یہ اقتباسات ان کی اس خاص روش کا ثبوت
 ہیں :-

" ختم رسالت کے بعد فرشتے تو آپ اس دنیا میں آنا ہو گئے ہیں
 بند - اس لئے لامحالہ آپ کو انہیں گنہگار آدمیوں میں سے کسی
 نہ کسی کو انتخاب کرنا پڑے گا - پھر زیادہ سے زیادہ آپ یہی
 فکر کر سکتے ہیں کہ جس نے کم سے کم معصیت کی ہو وہ آپ کے ہاتھ
 آ جائے حالانکہ دنیا میں عقل معصیت ہی سے بڑھتی ہے - سو
 میں آپ کو یقین دلانا ہوں اور میں کیا یقین دلانا ہوں خود ان کی
 حماقتیں آپ کو ہمارے کرا دین گی کہ وہ کافی سے زیادہ معصوم واقع
 ہوئے ہیں " - (مکتبہ نیاز)

" صدیقی - خط ملا - مرزا صاحب نے بڑھاپے میں شادی کر لی
 تو کیا برا کیا - تمہیں معلوم نہیں کہ انسان دوسرے حیوانات سے
 صرف اس لئے ممتاز ہے کہ وہ بغیر پیاس کے پانی ہی لیتا ہے " -
 " مکتبہ نیاز "

" آپ اور قصہ کشمیر - خدا کی شان ہے - لیکن سچ کہتا ہوں
 ایک ایک سافنی کا حساب لونگا - ایک ایک نگاہ کا احساب کروں گا
 یہ بھی کوئی تماشہ ہے کہ آپ تو وہاں پہنچ کر مڑے اڑائیں اور
 مجھے تڑپنے کے لئے یہاں تنہا چھوڑ دیں - جب میں وہاں نہ
 پہنچ سکوں تو آپ کو کیا حق ہے جانے کا - جناب یہ کوئی جنت

تو ہے نہیں کہ جدھر دیکھئے کہنہ مشق نیازی اپنی خشک و
عبوس روحین لئے ہوئے حوروں سے کلمہ شہادت پڑھوا رہے ہیں
یہ کشمیر ہے - نائے سرور والا کشمیر - چنگ و رہاب والا کشمیر -
جہان گناہ کو گناہ سمجھ کر کہا جاتا ہے -
"مکاتیب نیاز"

سطور بالا میں ہم نے جدید اردو نثر میں خالص مزاح کا جائزہ
لیا اور اس ضمن میں عبدالعزیز فلك پسا اور نیاز فتحپوری کی تحریروں کے
تجزیاتی مطالعے کی بھی کوشش کی - لیکن فلك پسا اور نیاز نہ تو خالص
مزاح نگاروں کے زمرے میں شامل ہیں اور نہ انہیں خالص طنز نگاری کہا جا سکتا
ہے - ان کی حیثیت اس سنگم کی سی ہے جہاں طنز و مزاح ایک
دوسرے سے ہم آغوش ہو گئے ہیں -

طنز و مزاح کے بنیادی فرق کو ہم پہلے بھی واضح کر آئے ہیں
اور اب ہم پھر کہیں گے کہ طنز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ
مزاح کے برعکس اس میں نثریت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے - "طنز نگاری
حیثیت ایک جگہ کی سی ہے لیکن جگہ کی فطری طمانیت کی بجائے اس
میں محسوس کی سی تیزی اور سختی موجود ہوتی ہے" - چنانچہ نشانہ
تمسخر کی طرف طنز نگار کے رد عمل میں ایک استہزائی کیفیت موجود ہوتی ہے
اور وہ درحقیقت جس چیز یا عیب کا مذاق اڑاتا ہے - اس سے نفرت کرتا اور
اسے تبدیل کر دینے کا خواہاں ہوتا ہے - اس مقصد کی تکمیل کے لئے وہ

مبالغہ موازنہ واقعہ کردار لفظی الٹ پھیر — غرضیکہ طنز و مزاح کے تمام حربے استعمال کرتا ہے۔ مگر طنز نگار کی کامیابی کے لئے یہ از بس ضروری ہے کہ اس کی طنز میں ظرافت کے عناصر موجود ہوں۔ دوسرے اس کا انداز پیشکش فنکارانہ ہو۔ تیسرے وہ کسی خاص فرد کے عیوب کو نشانہ تمسخر بناتے وقت دراصل افراد اور سماج کے مستقل اور عالم گیر عیوب کو ہدف بنائے۔ "طنز نگار کے برعکس مزاح نگار کے رد عمل میں محدودانہ عناصر کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ اپنے نشانہ تمسخر کے خلاف نہ صرف نفرت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس دنیا کو پسند بھی کرتا ہے جس نے اس کے نشانہ تمسخر کو جنم دیا ہے۔

جہاں تک ناظر کا تعلق ہے اگر طنز نگار کا وارث عینک نشانہ پریشہ ہو، ناظر کے رد عمل میں بھی وہی استہزائیہ کیفیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کے اپنے لہجہ میں معنی اور نتیجہ ناظر کی ہنسی میں بھی نفرت کے عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر مزاح نگار کامیاب ہو جائے تو اس کا ناظر ہر قسم کے جذبات سے بلند ہو کر نشانہ تمسخر کے ساتھ ایک "ذہنی کھیل" میں شریک ہو جاتا اور اس سے محفوظ ہونے لگا ہے۔

۱۔ "طنز کا مقصد اگرچہ گناہ کی عالم گیر صورت کو نشانہ تمسخر بنانا ہوتا ہے تاہم فنکارانہ انداز کا تقاضا ہے کہ وہ یہ مقصد گہنگار کو اپنا ہدف بنا کر حاصل کرے۔"

پس جہان مزاح کا کام زندگی کی ناہمواریوں سے محفوظ ہونا

ہے وہاں طنز کا کام ناہمواریوں کو ایک خندہ استہزا میں اترانا ہے۔

ظاہر ہے کہ طنز نگار کے لئے شدید احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہاں

خفیت سے یہ احتیاطی بھی اسے ناکام کر دینے کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔

اردو نثر کے جدید ترین دور کو ہم "طنزیہ دور" کا نام دے چکے

ہیں اور یہ اس لئے کہ جہاں اس دور میں خالص طنز نگار پیدا ہوئے

وہاں قریب قریب ساری نئی اردو فکشن میں طنزیہ لہجہ سرایت کر گیا ہے

طنز کے اس فروغ کی ایک بڑی وجہ تو وہ خلیج ہے جو نئے تعلیم یافتہ

طبقہ اور "اگلے وقتوں کے لوگوں" کے مابین پیدا ہو گئی ہے اور دوسری وہ

انتشار افرا تفری اور ایک عجیب سی بیقراری جو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی

معاملات میں بھی نمودار ہو چکی ہے۔ غور کیجئے تو آج ہمارا سماج ایک

گھالٹا Melting Pot میں ہے اور ہم رشوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ

آگے چل کر بعض نادیدہ قوتوں اور تحریکوں کے تصادم سے یہ کیا صورت

اختیار کرے گا۔ طنز نگار ایک ذی ہوش اور حساس انسان کی حیثیت سے

سماج کی موجودہ سیاسی کیفیت کو دیکھتا ہے اور ان تمام عجوبے کے استیصال

کی پوری کوشش کرتا ہے جو نئے حالات کی پیداوار ہیں۔ چنانچہ اس لئے

ہماری موجودہ فکشن کی سب سے قیمتی خصوصیت اس کا طنزیہ لہجہ ہے۔

مگر یہاں بھی صرف وہی فنکار کامیاب ہو سکے ہیں جنہوں نے طنز کو ظرافت

میں لپیٹ کر پیش کیا۔ شال کے طور پر مسعود شاہد۔ اعجاز بشالوی۔

آغا باہر۔ غلام عباس۔ بلونت سنگھ۔ شمس آغا۔ قدرت اللہ شہاب۔

انتظار حسین

صمت چغتائی انور سعادۃ حسن مشو اشفاق احمدؒ اور دوسرے بے شمار
ایسے افسانہ نگار ہیں جن کی طنز ظرافت آمیز لہجہ کی بدولت ہی
کامیاب ہوئی۔ لیکن جہاں کہیں کسی فنکار نے اپنی طنز میں ظرافت کی
پچائے سنجیدگی کے عناصر داخل کرنے کی کوشش کی یا فنکارانہ انداز کو
ملحوظ نہیں رکھا وہیں اس کی طنز میں بے ساختگی معدوم اور مقصد نمایان
ہو گیا۔ ابراہیمؒ ایسے فنکاروں میں سے ایک ہیں۔

طنز کی اسی خاص رو سے قطع نظر جو ساری اردو فکشن
میں سرایت کر چکی ہے اردو نثر کے جدید ترین دور میں تین خالص طنز نگار
پیدا ہوئے ہیں۔ رشید احمد صدیقی۔ کعبہ لال کپور اور کرشن چندر
ان میں سے ہر ایک کی طنز کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے اور اس بات
کا معنی کہ اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔

لیکن ان تین خالص طنز نگاروں کے علاوہ بھی اس دور میں
بعض ایسے فنکار ہیں جو اگرچہ خالص طنز نگار ہونے کی حیثیت سے نہیں
ابھرے تاہم جن کے بعض مضامین ان کی طنزیہ صلاحیتوں کے بڑی حد تک
غماز ہیں۔ ان فنکاروں میں آغا باہر مولانا صلاح الدین احمد۔ امجد حسین
سعادۃ حسن مشوؒ آوارہ حیدر آبادی اور ابن انشا کے نام بالخصوص
قابل ذکر ہیں۔

آغا باہر اور مولانا صلاح الدین احمد کے مضامین میں
طنز و مزاح کا نہایت خوشگوار امتزاج ملتا ہے۔ آغا باہر کے مضامین

"پان" اور "حلقہ ارباب ذوق" اس ضمن میں خاص طور پر "قابل توجہ" ہیں۔ اسی طرح مولانا صلاح الدین احمد کے مضامین "یون عمر گزرتی ہے" "آج کی اردو کھاپ" اور "قیوم نظر۔ ایک مطالعہ" ہمارے طنزیہ مزاحیہ ادب میں قیمتی اضافہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان مضامین کی سب سے بڑی خوبی وہ اہدال ہے جو نہ صرف طنز کے وار میں "اوجھاپن" پیدا نہیں ہونے دیتا بلکہ جو خود فنکار کے سنبھلے ہوئے کردار پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔

ابھرتے ہوئے طنز نگاروں میں امجد حسین کا نام پیش پیش ہے ان کا مضمون "ادب کے ہاوا لوگ" بعض احساس کثری میں مبتلا کم معروف لکھنے والوں کے اوجھاپن پر بڑی اچھی طنز ہے۔ ابن انشا کا مضمون "معادہ چھانگا مانگا" اس لحاظ سے خاص طور پر اہم ہے کہ یہاں طنز کا روئے سخن عالم گیر غیر معمولیوں کی طرف ہے اور اگرچہ مضمون کا مطالعہ کرتے وقت ایک ہلکی سی "جانبداری" کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ تاہم اس سے مضمون کی قیمت میں کوئی خاص کمی رونما نہیں ہوتی۔ اسی طرح سعادت حسن مثنوی بھی بعض تلخ ترش مضامین لکھے ہیں جن میں "چچا سام کے نام" ان کے خطوط اور "دیکھ کیڑا روتا" زیادہ مشہور ہیں۔ بکھرے ہوئے مضامین میں قاضی محمد شکیل کا معرکہ الارا طنزیہ مضمون "ہماری شاعری میں محبت کا بازار" خاص طور پر قابل ذکر

۱۔ ادبی دنیا جولائی ۱۹۴۲ء ۲۔ ادبی دنیا جولائی ۱۹۴۵ء ۳۔ ادبی دنیا ستمبر ۱۹۴۲ء

۴۔ ادبی دنیا دسمبر ۱۹۴۵ء ۵۔ ادبی دنیا نومبر ۱۹۴۹ء ۶۔ ادب لطیف سالنامہ ۱۹۵۲ء ۷۔ سپرا (۶۵) ۸۔ سپرا (۱۰، ۱۱)

۹۔ سپرا (۶۵) ۱۰۔ اردو جنوری ۱۹۲۶ء۔

ہے -

طنز دراصل ذہنی اور جذباتی عناصر کا امتزاج پیش کرتی ہے اور اسی لئے کسی طنز نگار کی نگارشات کا جائزہ لیتے وقت پہلی بات تو یہ دیکھنا پڑتی ہے کہ اس کی نظر میں کس قدر وسعت ہے - یعنی آیا اس نے عالم گیر اقدار کو ملحوظ رکھا ہے یا محض ایک محدود ماحول کی عکاسی میں مصروف رہا ہے - دوسرے یہ کہ اسکے ذوق مزاج کا کیا عالم ہے یہ بات اگرچہ خالصتاً اسکے مزاج سے تعلق رکھتی ہے تاہم اسکی نگارشات پر اسکے اثرات بڑے واضح ہوتے ہیں - چنانچہ اگر تو اس کا ذہن زرخیز ہے تو ایک خاص قسم کی طنز جنم لے گی اور اگر وہ صرف لفظی قلابازوں پر جان دیتا ہے یعنی زیادہ تر ^{بدلہ} (Wit) کا گردیدہ ہے تو اسکی نگارشات میں قطعاً مختلف قسم کی طنز نظر آئے گی - کسی بھی طنز نگار کی تخلیقات کا جائزہ لیتے وقت ان نکات کو ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے -

✓ جدید اردو نثر کے ممتاز طنز نگار پروفیسر رشید احمد صدیقی

ہیں - ان کی نگارش کی امتیازی خصوصیت اس کی تحلیل (Analysis) ہے - اس تحلیل کے لئے وہ لفظی بازیگری اور فلسفاتی عمل - دونوں سے کام لیتے ہیں - وہ کسی ایک نکتہ کے متعلق دلائل کا ایک طویل سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں اور اپنے ذہن رسا اور فلسفاتی عمل سے ایسے ایسے نکات پیدا کرتے ہیں جنہیں ہم ایک لحظہ کے لئے تسلیم کرتے - دوسرے لمحے کے لئے غلط قرار دیتے اور تیسرے لمحے پھر تسلیم کرنے پر مجبور

دکھاتے ہیں جو ان کے ذاتی رد عمل کے وہیں منت ہیں - پس یہ کردار ایک مثالی نمونہ (TYPE) نہ ہو سکے کے باعث ایک عام ناظر کی دلچسپی کو تحریک دینے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوتے -

رشید صدیقی کی طنز کا دائرہ ایک اور وجہ سے بھی محدود

ہے - وہ وجہ ہے ان کے مضامین میں ہنگامی واقعات کی طرف اشاروں کی فراوانی - ظاہر ہے کہ وقت گزر جائے ہر یہ اشارے رفتہ رفتہ اپنی جازیت کھونے لگے ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ناظر کے لئے وہ ماحول می اجنبی ہو جاتا ہے جس نے ان اشاروں کو جنم دیا تھا - کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہنگامی واقعات پر طنز زندہ نہیں رہتی - اس کی تاریخی حیثیت تو بہر حال قائم رہتی ہے تاہم یہ اسی طنز کے پایہ کو نہیں پہنچتی جو مستقل اور عالم گیر انسانی غیر ہمواریوں کو بے نقاب کرتی اور یوں زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہو جاتی ہے -

اپنے زمانے کا قویٰ مشاہدہ اور شخصیتوں کرداروں اور

ہنگامی واقعات پر زیادہ توجہ صرف کرنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ رشید احمد صدیقی نے اپنی طنز کے لئے Wit کو بڑی حد تک استعمال کیا ہے - بیشک ان کے ہاں خیال اور کردار سے بھی طنز پیدا ہوئی ہے اور ان کے مزاح کو مشابہت اور تضاد کے بیک وقت وجود سے بھی تقویت ملی ہے تاہم انہوں نے ایک واقعہ سے دوسرے واقعہ کی طرف برق رفتار پیش قدمی کے باعث اور مشابہت اور تضاد کو ایک محاورہ کے استعمال تک محدود

کر کے اپنی طنز کو عالم گیر ہو جانے کی پوری اجازت نہیں دی - ان کے اس قسم کے فقرے کہ " کرسس کا زمانہ قہاجب انگریز کیک اور ہندوستانی سردی کھانا ہے — " سر " اور " چارپائی اور مذہب ہندوستانیوں کا اور بھنا بچھونا ہے — چارپائی " - محض محاورہ کی حد سے دو مختلف النوع اشیا کو یکجا کرنے کی ایک کوشش ہے اور اسی لئے وٹ کے تحت آ کر اس کی اہمیت قدرے کم ہو جاتی ہے -

البتہ رشید احمد صدیقی کے موضوعات میں بڑا تنوع ہے - وہ چارپائی وکیل ریل کا سفر اور گواہ سے لیکر اڑھار کا کھیت اور دیہاتی ڈاکٹر تک ہر قسم کے موضوع پر بے تکان لکھتے چلے جاتے ہیں - لیکن شاید موضوعات و واقعات کی اسی فراوانی کے باعث ان کی طنز کین وہ سیمائیت اور تیزی بھی پیدا ہوئی ہے جس نے انہیں نقصان پہنچایا ہے - بقول شکیل الرحمن شکیل " رشید احمد صدیقی کی ظرافت سمجھنے کے لئے نہیں ہے - ان کے ہاں ایک تصویر ہنسی نہیں کہ دوسری تصویر سامنے آ جاتی ہے - ایسی تیزی اور سیمائیت طنز اور ظرافت دونوں کے لئے ضرر ہے - ان کے یہاں بات میں بات پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک واقعہ تیزی سے دوسرے واقعہ پر چھٹا چلا جاتا ہے " -

رشید احمد صدیقی کی طنز کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت خود کو اور ناظر کو نشانہ تمسخر بناتے چلے جاتے ہیں -

چنانچہ ان کی نگارش میں خطابت کا رنگ بڑا واضح ہے - شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیشتر مضامین ریڈیو والوں کی فرمائش پر لکھے اور چونکہ اس قسم کے مضامین ایک بہت بڑے طبقے سے گفتگو کے مترادف تھے لہذا ان میں از خود خطابت کا رنگ پیدا ہوا چلا گیا -

پروفیسر مذکور کی طنز کے قیمتی عناصر کو بڑھانے میں ان کی تحلیل اور طنز کے علاوہ ان کے یہ نظیر اسلوب نے بھی پورا پورا حصہ لیا ہے اور ان کی مزاحیہ صلاحیتوں کو اچھی طرح ابھارا ہے - اس ضمن میں ان کی تحریر کے یہ نمونے قابل غور ہیں کہ یہاں ان کی نگارش کی تحلیل اور طنز کے علاوہ ان کے مخصوص اسلوب نگارش کی

مداخلت میں دیہاتی ہون - تعظیماً " شہری کہلاتا ہوں اور اخلاقاً " تعلیم یافتہ - اب یہ کام آپ کا ہے کہ مجھے تعلیم یافتہ دیہاتی سمجھیں یا دیہاتی تعلیم یافتہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں دیہاتی پہلے ہوں اور تعلیم یافتہ بعد میں یا تعلیم یافتہ پہلے اور دیہاتی بعد میں -

کسی زمانے میں اس قسم کے ہیر پھیر میں بڑا فرق پڑ جاتا تھا بلوے ہو جایا کرتے تھے یا اخباروں میں لوگ گالی گلوچ پر اثر آیا کرتے تھے - لیکن جب سے بلوے اور گالی گلوچ کے اور اسباب دریافت کر لئے گئے ہیں - پہلے اور بعد کا سوال باقی ہو گیا ہے " -

دیہاتی ڈاکٹر

"یہ ناسکن ہے کہ آپ ریل میں کوئی چیز پڑھ رہے ہوں یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے پڑھنے جانے کا امکان ہو اور اسے کوئی دوسرا مانگ نہ پیشے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے اپنے جوتے کسی چھپی ہوئے کافز میں لپٹ لئے ہوں اور جب فرض کرنا ہی ٹھہرا تو تھوڑی دیر کے لئے اتنا اور فرض کر لیجئے کہ آپ ضرورتاً" (جس میں آپ کی گندھی عادتوں کا تقاضا بھی شامل ہے) اسی کافز پر دھبی پڑے رکھ کر چائے پیتے ہوں۔ فارغ ہونے کے بعد اگر اسی کافز کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو کوئی نہ کوئی ضرور ایسا مل جائے گا جو اس کافز کو غلط انگریزی بحال کر آپ سے مانگ لے گا اور آپ اسے صحیح اردو میں کالی بھی دے دیں تب بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے گا۔"

_____ مانگنے کی کتابیں پڑھنا

رشید احمد صدیقی کے مضامین سے یہ اقتباسات اس بات کے شاعد ہیں کہ پروفیسر موصوف میں نہ صرف طنز و مزاح کی بڑی صلاحیتیں موجود ہیں بلکہ وہ شاید عمارے ادب کے واحد طنز نگار ہیں جن کی تحریریں میں از اول تا آخر ایک سنبھلی ہوش کی کیفیت موجود رہتی ہے۔ چنانچہ ان کے مضامین کے مطالعہ سے پہلا تاثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ ادبی لحاظ سے ان مضامین کا پایہ نہایت بلند ہے پھر جہاں کہیں انہوں نے محدود ماحول کی عکاسی اور لفظی الشبہ سے دامن چھڑا کر ایک وسیع تر پس منظر پر اپنے فن کے نقوش کو ابھارا ہے جیسے "ارھر کا کھیت" اور "چارپائی" وغیرہ میں انہیں ایک ایسی کامیابی حاصل ہوئی ہے جس پر اردو طنز و مزاح کا ہر طالب علم بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔

اردو شکر کے دوسرے اعلیٰ طنز نگار کنہیا لال کپور ہیں جنکی طنز کا دائرہ خاص طور پر وسیع ہے اور یہ زندگی اور سماج کی بہت سی غیر معمولی باتوں پر محیط ہے۔ ان کی طنز کا روئے سخن بالخصوص ایسے عالم گیر عیوب کی طرف ہے جو زمان و مکان کی حدود کو توڑ چکے ہیں۔ ان کے مضامین "فلسفہ قناعت" "کامریٹ شیخ چلی" اور "انکم ٹیکس والے" تو ایسے ہیں کہ اپنی صداقت کے باعث دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونے کی صورت میں بھی اجنبی معلوم نہ ہوں۔ دوسرے مضامین بھی جوہر عظیم ہندو پاکستان کی تمدنی اور مجلس فضا کی سچی ترجمانی کرتے ہیں۔ اپنی طنز کے وسیع اطلاق کے باعث حد خیال انگیز ہیں۔

دیکھا جائے تو کپور کی طنز ایک سرجن کے عمل جراحی کی طرح ہے۔ وہ ادب اور زندگی کی غیر معمولی باتوں یا غیر ضروری جذباتیت کے مظاہر کو دیکھتے ہیں اور اپنے نشتر سے ان نغموں کو آہستگی سے چھیڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ فاسد مادہ بہہ جاتا ہے اور زخم مندمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے عمل جراحی میں ایک فطری نفاست اور تیزی ہے۔ اور وہ عموماً "مریض کو اسی درجہ مبہوت کرنے کے بعد اپنے عمل جراحی کا آغاز کرتے ہیں کہ مریض کو نشتر کی جراحت تک محسوس نہیں ہوتی۔" ہاں کبھی کبھی وہ مریض کو ظرافت کا کلوروفارم سنگھائے بغیر بھی عمل جراحی شروع کر دیتے ہیں اور مریض شدت درد سے چیخ اٹھتا ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کے فنکار کے لئے یہ کوئی قابل فخر بات نہیں۔

کہور کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ ان کی نظر زندگی

کی تمام غیر ہمواریوں پر پڑتی ہے اور وہ ہر قسم کی بے اعتدالی کو

طشت از ہام کرنے کے لئے مستعد رہتے ہیں تاہم علم و ادب کی طرف

چونکہ ان کا رجحان فطری ہے لہذا بیشتر موقعوں پر انہوں نے ادبی

موضوعات ہی کو اپنی طنز کے لئے منتخب کیا ہے — اس ضمن میں

ان کے مضامین — "چینی شاعری" — "غالب جدید شعرا کی مجلس میں"

اور "اہل زبان کا نام لیا جا سکا ہے —

کہور کے ہاں عین ایک نکمرا ہوا ذوق مزاج بھی ملتا ہے

انہوں نے لفظی بازیگری سے اپنی طنز کو پروان چڑھانے کی کوشش نہیں

کی بلکہ زیادہ تر خیال یا کردار سے اسے ابھارا ہے — ان کا طریق کار

بالعموم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ خوردبین سے افراد اور سماج کی موهوم ترین

غیر ہمواریوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں اتنا بڑا (Magnanify)

کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں ان سے فی الفور آشنا ہو جاتی

ہیں — غور کیجئے تو ہر سنبھلا ہوا طنز نگار یہی طریق کار اختیار کرتا

ہے — کہور کا یہ انداز ان کے مضمون کا مٹھ شیخ چلی کے اس حصے سے

بخوبی واضح ہو جاتا ہے —

"دیکھو دنیا میں ہر چیز یا ہوڑا ہے یا ہرولتاری"

"مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے"

"فرق ! فرق یہ ہے کہ جو چیز ہوڑا نہیں وہ ہرولتاری ہے

اور جو ہرولتاری نہیں ہوڑا ہے"

"واہ کیا تشریح فرمائی آپ نے"

"بھائی یہ تو سیدھی سی بات ہے - دنیا کی ہر نفیس -
ملازم - شفاف چیز ہوڑوا ہے اور ہر غلیظ - سخت اور
بد صورت چیز ہرولتاری"

"ہلا"

"ہلا" یہ کہچھول ہوڑوا ہے کاشا ہرولتاری - ککاشا ہوڑوا ہے
گڑ ہرولتاری ریشم ہوڑوا ہے سرگڑھا ہرولتاری"

"اچھا تو قہوہ کے متعلق کیا خیال ہے" مین نے میز پر رکھے
ہوئے قہوہ کے پھالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا -
"قہوہ خالصتا" ہرولتاری ہے - دیکھئے اس طرح کہ شراب
ہوڑوا ہے اور جائے ہرولتاری - جائے سے زیادہ قہوہ ہرولتاری
ہے کیونکہ سستا ہے"

"اور قہوہ سے زیادہ ہرولتاری میونسپل ٹل کا پانی کیونکہ
بالکل مفت ملتا ہے"

"ولہ تم خوب سوچئے" شیخ چلی نے میری پیشد ٹھونکتے
ہوئے کہا -

"کامرہد شیخ چلی"

کنہیا لال کپور کے شروع کے مضامین مین بیساختگی اور روائی

بدرجہ اہم موجود ہے اور وہ بڑے خلوص سے اپنے تاثرات ہم تک پہنچاتے
چلے جاتے ہیں - لیکن اسلوب بیان مین کہیں کہیں ناپختگی کی جھلک

— زندگی کے ساتھ ہنسنے کی یہ کوشش اس بات پر دل ہے کہ یہ فنکار بنیادی طور پر ایک مزاح نگار ہے اور اس ماحول کو دراصل پسند بھی کرتا ہے جس نے اس کے لئے سامان تفریح بہم پہنچایا ہے۔ تاہم چونکہ اس فنکار کے محبوب ماحول اور محبوب کرداروں کو بعض قابل نفرت غیر ہمواریوں نے گھیر لیا ہے اور وہ خود اتنا احساس ہے کہ اس وضع کی موهوم ترین غیر ہمواری کو بھی برداشت نہیں کر سکتا لہذا اس نے باتوں باتوں میں اور ہنسنے ہنسنے طنز کے تیز نشتر استعمال کئے ہیں۔

شال کے طور پر —

"پنڈت جی دن میں دو بار آٹھ آنہ تول افیم کی چسکی لگاتے ہیں۔ افیم کی اتنی مقدار غالباً ہندوستان کے آٹھ دس بیکار نوجوان گریجوایشن کو ابدی سکون عطا کر سکتی ہے" — گومان

"آپ ہی۔ اے میں پڑھتے ہیں نا (آج سے دو سال پہلے اسی سینما کے دروازے پر ملے تھے اور بالکل یہی گفتگو ہوئی تھی) بڑی مشکل سے ضبط کر کے جواب دیتا ہوں۔ نہیں جی میں نے تو ہی۔ اے۔ دو سال ہوئے پاس کر لیا تھا آج کل مشو پارک میں گنڈیریان بیچتا ہوں" —

— جان پہچان

نتیجتہ "کرشن چندر کی طنز ان کی ظرافت میں لپٹی ہوئی ہے۔ اور جب ابھرتی ہے تو اس خاموشی کے ساتھ کہ ناظر جسے اسکا سان گمان بھی

نہیں تھا کہ طنز اس غیر متوقع انداز سے ابھرے گی - بس شعیان بحینج
 کر رہ جاتا ہے - طنز کی یہ غیر متوقع آمد کرشن چندر کی نگارش کا مایہ
 الہیاز ہے یہ طنز خاص طور پر ان کے افسانوں میں اپنی پوری جاذبیت
 کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے - وجہ اس کی غالباً یہ ہے کہ افسانوں کی
 جذباتی فضا ناظر کو ایک جذباتی هیجان میں مبتلا کر دیتی ہے - ایسے
 میں فنکار اسے اس معصومیت کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہے کہ ناظر
 کی قوت جذبات Emotional Energy میں ایک بچت (Economy)
 پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے جذبات کا بہاؤ ہنسی کی صورت اختیار کر
 لیتا ہے - اس کی مثال دیکھئے -

"سکھ دکاندار کی زرد روپیوی الکی پردہ ملے ہوئے فراك
 لٹکانے کو نکلی - ایک بچہ اس کی دھڑکی کا گوشہ پکڑے روئے
 جاتا تھلے - ایک بچہ نگہ میں اٹھائے تھے جو اپنے ننھے ہاتھوں
 میں کھاڈ کے پتاشے پکڑے ہوئے تھا - ایک بچہ اس کے پیٹ
 میں تھا" ————— یہ رنگ و بو

یہاں سکھ دکاندار کی غربت اور بے بسی کے لئے ناظر کی شدید
 ہمدردی کو محسوس ملتی ہے اور یہ ہمدردی لمحہ بہ لمحہ جمع ہوتی جاتی
 ہے تا آنکہ فنکار آخری فقرے کی مدد سے اس ہمدردی میں ایک نمایاں

"بچت" پیدا کر دیتا ہے اور ناظر کا جذباتی ہیجان ہنسی کی صورت میں
بہہ نکلتا ہے -
ایک اور مثال :-

"ہندوستانی سماج میں سیاسی اور فقیر لوگ خاص عزت کے
مالک ہیں - خدا کے یہ لاکھوں بندے کھاتے پیتے لوگوں سے
بھیک مانگ کر ان کی ضمیر کو تسکین پہنچاتے ہیں - عمل اور
جوش سے ان کے مستقبل کو روشن اور دلکش بناتے ہیں -
کا یا کلپ کرتے ہیں - مکی دلچسپی میں اور اولاد سے محروم
سیوہوں کو بچے عطا کرتے ہیں" - زندگی کے موڑ پر
یہاں بھی آخری طنز یہ فقرے نے اس تمام "عقیدت" کا پردہ
یکلخت فاش کر دیا ہے جو ناظر کے سینے میں لمحہ بہ لمحہ
اکٹھی ہو رہی تھی -

مندرجہ بالا مثالیں کرشن چندر کی طنز کے عام مزاج پر بھی
روشنی ڈالتی ہیں - چنانچہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس فنکار نے
زندگی اور سماج کے وسیع تر پس منظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے طنزیہ
صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی سعی کی ہے - وہ فطرتاً حساس ہے -
اس کی نظر تیز ہے اور اسے ماحول کا گہرا شعور ہے - اور نتیجہً اس
کی طنز کا افق وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے تا آنکہ وہ عالم گیر
غیر ہمواریوں تک جا پہنچا ہے -

کرشن چندر کی اس طنز سے قطع نظر جو ظریفانہ لباس پہنے ان کے افسانوی ادب میں بکھری ہوئی ہے انہوں نے بعض خالص طنزیہ مضامین بھی لکھے ہیں - یہ مضامین "ہوٹی قلعے" کے نام سے کابھی صورت میں بھی چھپ چکے ہیں - کرشن چندر کے اس مجموعہ کے بعض مضامین خاص طور پر غسلیات سوراج سے پچاس سال بعد مانگے کی کابین اور ہوٹی قلعے اپنے طنز و مزاح کے امتزاج کے طفیل ہمارے بہترین طنزیہ ادب میں شامل کئے جانے کے قابل ہیں - البتہ بعض مضامین جیسے میری سلور جوبلی عشق اور ایک کار اور میں نے جاپان میں کیا دیکھا نسبتاً کم زور تخلیقات ہیں اور یہاں نہ صرف یہ کہ طنز میں شدت موجود نہیں بلکہ وہ سنبھلا ہوا ظریفانہ انداز بھی نظر نہیں آتا جو کرشن چندر کی نگارش کا امتیازی نشان ہے - لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا - کرشن چندر کی طنز دراصل ان کے افسانوں میں ابھری ہے اور اس نے منظر عام پر آنے میں ایک ایسی خاص نہج اختیار کی ہے جو قطعاً کرشن چندر سے مخصوص ہے -

کرشن چندر کی شروع کی تخلیقات میں ان کی طنز بڑی زوردار اور پیساختہ ہے البتہ ان کے بعد کے افسانوں میں اور خاص طور پر ان افسانوں میں جو انہوں نے پچھلے چند سالوں میں لکھے ظریفانہ انداز بتدریج کم ہوتا چلا گیا ہے - اور سنجیدگی نے طنز کی نشوونما کو زیادہ ابھار دیا ہے - اس انقلابی تبدیلی کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلے کرشن چندر ایک فنکار کی حیثیت سے زندگی کی ناہمواریوں کو اپنی فطری خوش مزاجی کی عینک سے دیکھتے تھے۔ دیکھتے تھے لیکن اب کچھ عرصہ سے انہوں نے ایک

ایسا چشمہ لگانا شروع کیا ہے کہ ان کی نظر "ایک خاص بات" ہی کو دیکھنے کے لئے اٹھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے سنجیدہ مقصد کی دھن نے ان کی فطری خوش مزاجی کے سوتھن کو بڑی حد تک خشک کر دیا ہے۔

ان طنز نگاروں کے متعلق ہمیں مزید کچھ نہیں کہنا۔ البتہ اس بات کا اعادہ مقصود ہے کہ اردو شکر کے جدید دور میں طنز و مزاح کے عناصر نے اپنے لئے ایک مستقل جگہ پیدا کر لی ہے۔ انہیں عروج اسوقت نصیب ہوا تھا جب دو عظیم جنگوں۔ اقتصادی بحران اور جنگ آزادی نے فضا میں ایک سیمابی کیفیت پیدا کر دی تھی مگر اب جبکہ آزادی کے بعد یہ سیمابی کیفیت ایک واضح بے قراری میں بدلتی چلی جا رہی ہے۔ طنز و مزاح کی ترویج و ارتقا کے اور بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔

لیکن اس سے قبل کہ ہم طنز و مزاح کی اس بحث کو ختم کریں ہمیں جدید اردو شکر کی ایک ایسی صنف کا بھی جائزہ لینا ہے جسے (پہرڑی یا تحریف کا نام دیا گیا ہے اور جو درحقیقت ایک ایسا حربہ ہے جسے دونوں مزاح نگار اور طنز نگار اپنے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تحریف یا پہرڑی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا اپنے اصلی معنوں میں کسی تصنیف کی اس نقل کو کہتے ہیں جس کا نمونہ تواصل کا ہو لیکن جس میں الفاظ کی تبدیلی سے ایسے نئے معنی پیدا کئے جائیں کہ یہ مضحکہ خیز صورت اختیار کر جائے۔ جدید اردو شکر میں اس کی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں۔ "اردو کی آخری کتاب" میں

" مان بچے کو گود میں لئے بیٹھی ہے - باپ انگڑھ چوس رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے - بچہ حسب معمول آنکھیں کھلے پڑا ہے - مان محبت بھری نگاہوں سے اس کے منہ کو تک رہی ہے اور پیار سے حسب ذیل باتیں پوچھتی ہے :-

(۱) وہ دن کب آئے گا جب تو بیٹھی بیٹھی باتیں کریگا ؟

(۲) بڑا کب ہوگا ؟ فصل لکھو

(۳) دولہا کب بنے گا اور دلہن کب بیاہ کر لائے گا ؟ اس میں

شرمانے کی ضرورت نہیں

(۴) ہم کب بڑھے ہوں گے ؟

(۵) تو کب کھائے گا ؟

(۶) آپ کب کھائے گا ؟ اور میں کب کھائے گا ؟ باقاعدہ

ٹائم ٹیبل بنا کر واضح کرو

بچہ مسکراتا ہے اور کلشدر کی مختلف تاریخوں کی طرف اشارہ

کرتا ہے تو مان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے "

اور چونکہ تحریف کی گامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ تحریف شدہ

تصنیف زبان زد خاص و عام ہو اور چونکہ اردو کی پہلی کتاب سے یہاں

قریب قریب ہر ایک آشنا ہے لہذا اس کی یہ تحریف مزاح کو

فی الفور تحریک دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے - اس ضمن میں پروڈی

کی ایک اور اچھی مثال شفیق الرحمن کی تحریف "تذکرہ نادری" ۱

۱ - "تذکرہ نادری" از مجموعہ "مزید حقائق" مصنفہ شفیق الرحمن

ہے جس کا سہارا لے کر شفیق الرحمن نے "تذکرہ نویسی" اور "تذکرہ نویس" کے عام تحکمانہ لہجے کا مذاق اڑایا ہے۔ اسی طرح مروجہ فنی مکالموں پر کرشن چندر اور کھیا لال کپور کی تحریفیں^۱ بھی قابل ذکر ہیں۔ ان تحریفوں میں نقل کسی خاص فنی مکالمے کی نہیں بلکہ فنی مکالموں کے عام انداز کی ہے لیکن چونکہ یہ تحریفیں توضیح اس چیز کی کرتی ہیں جس کی تحریف کرتی ہیں لہذا ان کا تذکرہ اسی ضمن میں مناسب سمجھا گیا۔

لیکن تحریف صرف اصل کی لفظی نقل کے طور پر ہی مستعمل نہیں اور نہ محض اصل کو ضحکہ انگیز صورت میں پیش کرنا ہی اس کا کام ہے۔ بعض اوقات یہ نقل تواصل کی اتارتی ہے لیکن تحریف اصل کی بجائے کسی ایسی چیز کی کرتی ہے جس کا اصل کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ جدید اردو نثر میں پیروی کے اس خاص انداز کی ایک اچھی مثال ہے۔ "پیروی اللہ کی تحریف" پھلوان کشتی لڑ رہے ہیں " پطرس کی طرح پیروی اللہ نے بھی "اردو کی پہلی کتاب" کے ایک خاص باب کا حلیہ بگاڑا ہے لیکن پطرس کے برعکس انہوں نے اس تحریف کے ذریعے دراصل پنجابی مسلمانوں پر طنز کی ہے۔ اس تحریف کا انداز یہ ہے :-

"غور سے دیکھو تو سہی یہ کون لوگ ہیں ؟ پنجابی مسلمان

ہیں اس لئے آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں لڑنا پنجابی

مسلمانوں کا شہوہ ہے۔ کیونکہ وہ اپنی قوی روایات کو زندہ

۱۔ "جند فنی سین" از کھیا لال کپور اور "پانی کا گلاس" از کرشن چندر۔

رکھنا ہر شریف انسان کا فرض ہے ۔

پنجاب کیا ہے ؟ خاصا اکھاڑا ہے (اکھاڑے کے آس پاس تماشہ دیکھنے والے جمع ہیں) واہ واہ کر رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں ۔ ایک پہلوان دوسرے پہلوان پر زور کرتا ہے تو تماشائی بیک زبان " شاہاش شاہاش " کے نعروں سے زین اور آسمان کو ہلا دیتے ہیں ۔

(مکدوں کی جوڑی رکھی ہے) یہ جوڑی ہر وقت اکھاڑے میں پڑی رہتی ہے کیونکہ جھگڑے ہر روز نہیں ہوتے ۔ جب اس قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو تو پہلوان ان مکدوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہیں تاکہ ورزش میں کمی نہ آئے اور ضرورت کے وقت یہ زور آزمائی کام آئے

جب کوئی اہم تنازعہ رونما ہوا تو دیکھو کہ لوہہ پہلوان اکھاڑے میں اترے ۔ ادھر ادھر آگے پیچھے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم دیکھ کر دونوں کو جوش آیا ۔ شعائر اسلامی کو ہالائے طاق رکھ کر (کپڑے اتار ڈالے اور لنگر لنگوٹ کسر لئے) (ورزش عجب چیز ہے) اگر ورزش نہ ہو تو آدمی اپنے

بھائی سے کس طرح لڑ سکے ۔ ورزش سے (آدمی تندرست رہتا ہے) اور فوج میں بھرتی ہونے کی قابلیت پیدا کرتا

ہے ۔ حوالدار بنتا ہے صوبیدار بنتا ہے ۔ پنشن اور مرہمے ملتے ہیں ۔

پہروئی کے اس خاص انداز کی ایک اور اچھی مثال

چراغ حسن حسرت کی مشہور تحریف "پنجاب کا جغرافیہ" ہے۔ یہاں نقل تو جغرافیہ کی عام کتاب کی ہے اور انداز بیان بھی قریب قریب وہی ہے لیکن تحریف دراصل تقسیم سے پہلے کے تمام پنجاب کی ہے اس تحریف کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ شروع سے آخر تک یہ ملک کے سیاسی حالات اور شخصیتوں کی غیر عوارضوں کو انتہائی شائستگی سے بے نقاب کرتی چلی جاتی ہے اور تحریف میں مخصوص مزاحیہ جملوں کی تکرار سے جس بیزار کن یکسانیت کا خطرہ ہوتا ہے اس سے بھی یہ محفوظ رہتی ہے حسرت کی اس قابل قدر تحریف کے اعلیٰ معیار کا اندازہ ان چند ٹکڑوں سے آسانی ہو سکتا ہے :-

" محل وقوع "

حکومت پنجاب جسے عام اصطلاح میں پنجاب کی اتحادی حکومت بھی کہتے ہیں پہاڑوں اور دریاؤں سے گھری ہوئی ہے۔ اس کے شمال مغرب میں خان عبدالغفار خان اور ڈاکٹر خان پھلیتے چلے گئے ہیں۔ یہ دونوں کوہستانی سلسلے بالکل پھیلے ہیں۔ البتہ ان کے بعض حصے سرخ کھدر سے ڈھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے انہیں سرخ پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں آتش فشاں پہاڑ ہیں اور کبھی کبھی ان سے لاوا بھی بہہ نکلتا ہے۔

کوہ شہاب دین

سد سکندری کے مشرق کی جانب یہ عظیم الشان پہاڑ کھڑا

ہے - اس میں گندھک کی کانیں گرت سے ہیں - اس لئے
اس کی رنگت سیاہی مائل ہے - اس کے بعض حصوں میں
عمودی زیر درختی بھی پائی جاتی ہے لیکن اگر حصے بالکل
ٹنڈ ٹنڈ نظر آتے ہیں -

دریائے ظفر علی خان

پنجاب کا سب سے بڑا دریا ہے جو ہمیشہ اپنا راستہ بدلتا
رہتا ہے - کسی زمانے میں اس دریا کی مولناک موجیں
ایک طرف موسکداری سے جا شکرانی تعین اور دوسری طرف
قادیان کے ٹیلوں تک جا پہنچتی تھیں لیکن اب اتحادی
انجینئروں نے اس کے دونوں کناروں پر مضبوط بندھ باندھ
دیا ہے اور اس پر واہ کے سیٹ سے ایک عظیم الشان پل
تیار کر دیا ہے ۔^۱

مگر چراغ حسن حسرت کی یہ لا جواب تحریف چونکہ صرف

منگامی واقعات سے متعلق ہے لہذا وقت گزرنے پر اس کی دلچسپی
میں نمایاں کمی پیدا ہو جانے کا بھی خطرہ ہے -

۱ - چراغ حسن حسرت کی اس پہرہ کی کو سامنے رکھتے ہوئے حاجی لق لقا
نے بھی "اردو کا قاعدہ" کے زیر عنوان پنجاب کی سیاست کی پہرہ کی
کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس پہرہ میں حسرت کی سی تازگی کہاں ؟

حسرت کی مندرجہ بالا پیروی کے علاوہ وہ تحریفیں بھی یقیناً " بڑی
 اہم ہیں جن کی مدد سے اصل کو مبالغہ کے ساتھ پیش کر کے اس
 کی ادبی یا نظریاتی کمی کو نمایاں کیا گیا ہے - بعض اوقات یہ
 تحریفیں ادیب کے لکھنے کے انداز سے لے کر اس کے پیش کردہ مواد تک
 کی تحریف کر گئی ہیں اور بعض اوقات یہ کسی خاص ادیب کی نہیں
 بلکہ عام ادبی نظریات کی تحریف کرنے لگی ہیں - اردو نثر کے جدید دور
 میں اس کی سب سے معروف مثال کپور کی تحریف " قالب جدید شعرا کی
 ایک مجلس میں " ہے - اس پیروی کی خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت نظم
 آزاد کے عام رجحانات ان رجحانات کو درست ثابت کرنے کے اقدامات اور
 مشاعروں میں پیدا ہونے والی فضا کی بڑے دلیرانہ انداز میں تحریف کر کے
 کامیاب ہوئی ہے - تقابل کے لئے یہاں کپور کی دوسری تحریف " حالی
 ترقی پسند ادیبوں کی محفل میں " کا تذکرہ بھی ضروری ہے فقط یہ
 دکھانے کے لئے کہ موخر الذکر خلوص کی کمی کی وجہ سے اس معیار کی
 گرد کو بھی نہیں پہنچی جس پر مصنف کی پہلی تحریف بڑی اترتی ہے -
 دوسرے مجموعی طور پر جدید اردو نثر میں تحریف کا خاصا قحط ہے -
 ادبی نظریات پر بالعموم اور تاریخی واقعات پر بالخصوص تحریف کی اچھی
 مثالیں ملتی ہیں - چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ادیب بہت
 جلد اس صنف ادب کی طرف توجہ ہوں اور اس کی مدد سے جذباتیت کی
 رو کو روکنے اور تاریخ کے چہرے ہوئے حقائق اور زندگی کی ناہمواریوں کو
 منظر عام پر لانے میں اہم حصہ لیں -

خاتمہ سے پہلے اگر اردو شریں طنز و مزاح پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ اگرچہ یہ اپنے آغاز کے لئے غالب کے سادہ دلنشین اور دلفریب انداز تحریر کی رہیں منت ہے تاہم دراصل اس کا آغاز اردو پنج کے ہند ہانگ پرانیہ اظہار ہی سے ہوتا ہے۔ اردو پنج کا یہ دور نہ صرف اردو شری کی ترویج و ارتقا کا دور ہے بلکہ اس دور میں طنز و ظرافت بھی پروان چڑھتی نظر آتی ہے۔ پھر بھی یہ بات روشن کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ بحیثیت مجموعی اس ظرافت میں شانت ابدال اور وسیع القلبی کا سخت فقدان ہے۔ اور اس کے قہقہوں پر زیادہ تر بچپن کے اثرات مسلط ہیں۔ یعنی اگرچہ یہ قہقہے بڑے زوردار اور پیماسخہ ہیں لیکن ان میں گہرائی اور تبسم زیر لب کی سی کیفیت موجود نہیں۔

اردو پنج کے بعد اردو شریں طنز و ظرافت کا عبوری دور آتا ہے اس دور میں طنز و ظرافت کے مزاج میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اگرچہ اس دور میں بھی طنز کا روئے سخن وہی ہے جو اردو پنج کے دور میں تھا تاہم کہنے کی باتیں بڑے سنبھلے ہوئے انداز سے کہی گئی ہیں اور اخلاق تہذیب اور وضع داری کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ پھر اس دور کی ایک یہ خصوصیت بھی ہے کہ اسلوب بیان پر بہت زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ جہاں یہ نکلا ہے کہ ہمیں اور مہذب ظرافت کے لئے میدان صاف ہوا ہے وہاں الفاظ پر

ضرورت سے زیادہ توجہ کے باعث بعض طنز نگار لفظی الٹ پھیر اور لفظی بازیگری پر ہی اپنی ظرافت کی اساس قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس چیز نے ہماری ظرافت کے تہیجی ارتقا کو ایک حد تک نقصان بھی پہنچایا ہے۔

عبوری دور کے بعد اردو شریں طنز و مزاح کا جدید دور آتا ہے۔ جدید دور میں مغربی ادب کا مطالعہ جمہوری طرز حکومت سے آشنا گی " معاشرے کی انقلابی تبدیلیاں " تعلیم کی فراوانی اور بین الاقوامی مسائل میں تیزی اور سیمایت نے ہماری طنز و ظرافت میں بھی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ اس دور میں نہ صرف مغربی طنز و ظرافت کے مختلف حربوں کو استعمال کرنے کے بڑے واضح رجحانات ملتے ہیں بلکہ مزاح طنز تحریف اور تلخ اندیشی کا افق بھی یکلخت وسیع سے وسیع تر ہو گیا ہے۔ اور ہمارے لکھنے والوں نے زندگی اور معاشرے کی غیر ہمواریوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھنا اور دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اور اگرچہ ابھی تک ہم کوئی نہایت بلند پایہ اور بین الاقوامی حیثیت کے طنزیہ ^{و مزاحیہ} فن پارے پیش نہیں کر سکتے۔ تاہم اب یہ رجحان اس قدر عام ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب کے اردو ادب سے اس قسم کی توقع باسانی وابستہ کی جا سکتی ہے۔

البتہ تقسیم عظیم کے بعد سے خالص مزاح کے نشو و ارتقا کو ضرور صدمہ پہنچا ہے۔ اردو شریں جدید میں پھر اس اعتبار علی تاج

فرحت اللہ بیگ - عظیم بیگ چغتائی اور شوکت تھانوی نے خالص مزاح کے ضمن میں بڑے قیمتی اضافے کئے تھے - لیکن تقسیم کے بعد کے مزاحیہ ادب میں یہ نام کچھ زیادہ روشن نظر نہیں آتے - ان میں سے فرحت اللہ بیگ اور عظیم بیگ چغتائی تو راہی ملک عدم ہوئے - امتیاز علی تاج نے تقسیم کے بعد کوئی قابل ذکر مزاحیہ مضمون نہیں لکھا - پطرس نے جو دو ایک مضامین لکھے ان میں بھی مزاح کی نسبت طرز زیادہ تھی اور اگرچہ اس ضمن میں شوکت تھانوی نے کچھ سعی ضرور کی لیکن وہ بھی اس نگہبانی ہوئی گشتی کو کوئی سہارا نہیں دے سکے - دراصل خالص مزاح کا نشور ارتقا سکون و عافیت کا زمین منت ہوتا ہے - تقسیم کے باعث ہمارے سماج میں جو ہلچل پیدا ہوئی اور گھروں اور خاندانوں کا شیرازہ جس بیدردی سے منتشر ہوا - نیز ہر لحظہ بڑھتی ہوئی اقتصادی اور سماجی بد حالی نے جس سرعت سے " گھر " کی چار دیواری کے اندر بھی ایک انتشار اور سراسیمگی کی فضا پیدا کی ————— ان سب چیزوں نے خالص مزاح کے سوتوں کو ایک حد تک خشک کر دیا ہے اور مزاحیہ ادب کی تخلیق کے راستے میں بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں -

چوتھا باب

" اردو ادب کے مزاحیہ کردار "

اردو ادب کے مزاحیہ کردار

(۱)

زندگی میں جزو اور کل کا رشتہ ایک ناقابل شکست رشتہ ہے اور زندگی کی بقا اور تسلسل کے لئے اجزا کا "کل" کے ساتھ مطابقت رکھنا انتہائی ضروری — جس طرح انسانی جسم کا کوئی ایک حصہ پورے جسم کے ساتھ مطابقت نہ رکھ سکے تو جسم کی بہبود کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس حصہ جسم کے نقائص کو دور کر دیا جائے تاکہ جسمانی نظام برقرار رہے — یہی ہم جب زندگی کا کوئی جزو اس سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو ایسی نا دیدہ تحریکات معرض وجود میں آ جاتی ہیں جو دوبارہ اسے کل میں ضم ہو جانے پر مجبور کر دیتی ہیں — چھوٹے پیمانے پر اس وسیع و بسیط زندگی کا عکس انسانی سماج میں ملتا ہے سماج دراصل افراد کے اجتماع کا نام ہے اور اس کی بقا اور تسلسل کے لئے یہ ضروری ہے کہ تمام افراد اس کے ضابطہ حیات کے تحت زندگی بسر کرتے چلے جائیں — جب کوئی فرد اس ضابطہ حیات سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سماج کا دست راست یعنی قانون اسے اپنی گرفت میں لئے لیتا ہے اور یہ اس لئے کہ اس فرد کے اقدام میں ارادے اور نیت کی جعلی تھی اور وہ جان بوجھ کر سماجی اقدار کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش میں تھا لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی چند فطری

غیر ہمواریوں کے باعث سوسائٹی کی سیدھی لکیر سے ہٹکنے نظر آتے ہیں۔ یہ افراد ایسے "کردار" ہوتے ہیں جن کی غیر سماجی حرکات سوسائٹی کے قانون کو متحرک کرنے کی بجائے صرف اس کی عینیت کو تحریک دیتی ہیں۔ چنانچہ عینیت نہ صرف افراد کو اکٹھا ہونے کی ترغیب دیتی ہے بلکہ ہر اس فرد کو نشانہٴ تمسخر بھی بناتی ہے جو سوسائٹی کی اقدار سے انحراف کرتا ہے اور اس لئے اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ وہ پھر سے سوسائٹی کی سیدھی لکیر میں شامل ہو جائے۔ لیکن جس طرح اس فرد کی غیر سماجی حرکات بالکل غیر ارادی طور پر معرض وجود میں آتی ہیں یعنی ان حرکات کے پیش نظر سوسائٹی کی یہ عینیت بھی بالکل فطری طور پر پیدا ہوتی ہے اور بظاہر اس کے پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہوتا۔

چنانچہ کردار اچھا ہو یا برا لیکن اگر اس کی حرکات وہ سکات کا مزاج غیر سماجی ہے تو اس کا مزاحیہ کردار کے درجے پر پہنچ جانا عین ممکن ہے۔ اس کے برعکس اگر اس سے بعض غیر قانونی حرکات سرزد ہوتی ہیں تو نہ صرف قانون اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے بلکہ اس کی غیر قانونی حرکات ہمارے احساسات و جذبات کو متحرک کرنے میں بھی گامیاب ہو جاتی ہیں اور اس کی طرف ہمارے رد عمل میں سنجیدہ عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پس جہاں تک مزاحیہ کردار کا تعلق ہے وہ ہمارے جذبات — غم و غصہ نفرت و غیرہ کو تحریک دینے کی بجائے عین صرف تماشائی کی حیثیت سے نوازتا ہے اور ہم احساسات و جذبات سے بلند ہو کر اسے

دیکھتے اور اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حقیقی غم میں مبتلا ہو کر رونا شروع کر دے لیکن اس کے رونے کا انداز مضحکہ خیز ہو تو ہم اس کے غم میں شریک ہونے کی بجائے اس پر ہنسنا شروع کر دیں گے اور یہ اس لئے کہ یہ شخص طارے جذبات کو متحرک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہی حال ایک مزاحیہ کردار کا ہے۔ چنانچہ جہاں ایک طرف تو خود مزاحیہ کردار کی غیر سماجی حرکات اسے یہ درجہ تفویض کرتی ہیں وہاں دوسری طرف ناظر کا جذباتی طور پر متاثر نہ ہونا بھی اسے ابھرنے میں مدد دیتا ہے یاد رہے کہ مزاحیہ کردار کی وجہ سے سنجیدہ ماحول میں ایک تفریحی ^{ایسی} کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کے انداز نظر میں بھی سنجیدگی باقی نہیں رہتی۔

اس مقام پر مزاحیہ کردار اور مسخرے کے مابین خط امتیاز کھینچنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات انہیں ایک دوسرے کا ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ مزاحیہ کردار دیکھنے کو ایک بالکل نارمل انسان ہوتا ہے جو اپنی حرکات و سکنات سے دوسروں کو ہنسانے کی کوشش تک نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اس کی سنجیدگی اور انہٹاک کا یہ عالم ہوتا ہے اور اس کا عام انسانی وقار اس بلندی پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہنسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ مسخرہ دوسروں کی تفریح طبع کے لئے سامان بہم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے اپنے ہکا بکا ہونے والے یا مضحکہ خیز حرکات

سے بھی مدد لیتا ہے۔ چنانچہ اس کے اقدام میں شروع سے آخر تک ایک شعوری کاوش پنہان ہوتی ہے اور اگرچہ اوپر والی سطح پر تو اس کے ہونٹ تبسم میں بھیجے رہتے ہیں لیکن چونکہ اگر ویشتر اس کے دل کے پنہان خانے پر تاریکیاں مسلط ہوتی ہیں اور وہ محض زندہ رہنے کے لئے ایک جھوٹے تبسم کی آڑ لے رہا ہوتا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ ہم اسے بنیادی غیر ہمواریوں کے فقدان کے باعث مزاحیہ کردار کا درجہ نہیں دے سکتے۔ مسخرے کے اس کردار کے پہلو بہ پہلو ادب میں " فول " کا مقام بھی ہماری توجہ کا طالب ہے کہ فول کا درجہ ایک ایسے خوش باش فلسفی کا ہوتا ہے جس کی نظر زندگی کی گہرائیوں تک چلی جاتی ہے اور وہ بالعموم الفاظ کی بازیگری سے کام لے کر زندگی کی غیر ہمواریوں کو طشت از بام کرنے کی سعی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ بعض اوقات ایک ایسا بالواسطہ انداز بھی اختیار کر لیتا ہے کہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے گویا وہ خود اپنا مذاق اڑا رہا ہے لیکن دراصل وہ محض دوسروں کی تحریف میں مصروف ہوتا ہے۔ شکسپئر کے ڈراموں میں " فول " کا یہ مقام بڑا واضح ہے اور شکسپئر نے اس سے جذباتی غیر ہمواریوں کو بے نقاب کرنے کا کام لیا ہے۔ لیکن مسخرہ ہویا فول یہ مزاحیہ کردار سے بہر حال ایک علیحدہ شخصیت ہے اور اسے مزاحیہ کردار کے مترادف سمجھنا سخت غلطی ہے۔ مسخرے اور فول کے ساتھ ساتھ زندگی کے ایسے بے شمار کرداروں کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جن میں

غیر ہمواریوں کی بجائے محض مسخرہ ہیں موجود ہوتا ہے اور جو محض اس لئے دوسروں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں کہ اس سے دوسروں کی تفریح کے لئے سامان بہم پہنچتا ہے - ویسے اس قسم کے کرداروں میں خود انیٹی **Masochism** کا شائبہ بھی موجود ہوتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کدائی پر خود بھی قہقہے لگانے سے باز نہیں آتے -

پس مزاحیہ کردار اور مسخرے میں سب سے نمایاں فرق یہ ہے کہ جہاں مسخرے کا کوئی وقار نہیں ہوتا وہاں مزاحیہ کردار کا وقار تصنع کی حدود تک پہنچ چکا ہوتا ہے - مزاحیہ کردار کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو درست اور حق بجانب تصور کرتا ہے - چنانچہ اس کے دل میں اپنی عزت افسوسناک حد تک بڑھی ہوتی ہے اور اس مصنوعی خود داری یا جھوٹے وقار کو متحرک کرتی ہے جو اسے ایک نارمل انسان کی طرح ہسراوقات کرنے کی اجازت نہیں دیتا نتیجہً مزاحیہ کردار کو اپنی حرکات و سکنات میں کوئی غیر معمولی یا مضحکہ خیز پہلو نظر نہیں آتا - لیکن دراصل اس کی غیر ہمواریاں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ جو شخص بھی اس سے متعارف ہوتا ہے وہ ایک قلیل مدت میں انہیں محسوس کر لیتا ہے -

مزاحیہ کردار کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک نارمل انسان کی سی لچک کی کمی ہوتی ہے - ایک عام انسان قدم قدم پر اپنے ماحول کے نئے نئے تقاضوں کے ساتھ "سمجھوتے" کرتا ہے اور اپنی حرکات کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کر کے زندگی کے توازن کو

برقرار رکھتا ہے لیکن مزاحیہ کردار ایک سیدھی لکیر پر ہے دھڑک
 بڑھے چلا جاتا ہے اور "ماحول کی طرف سے اپنے کان اور آنکھیں بالکل
 بند کر لیتا ہے"۔ اس کے پیش نظر چند اصول ہوتے ہیں جنہیں وہ
 ہر حال اور ہر زمانے میں ناقابل تردید خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ
 اس کی شخصیت میں ایک ایسی عجیب قسم کی رجعت پسندی موجود
 ہوتی ہے جو اسے مخصوص عادات و اطوار کے گہرے دھندے سے ایک
 قدم باہر نہیں جانے دیتی۔ چنانچہ مزاحیہ کردار کو بے شمار مضحکہ
 خیز واقعات سے بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے کیونکہ واقعہ کی نمود کا
 مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کردار ماحول کی اچانک تبدیلی کے ساتھ خود
 کو ہم آہنگ نہیں کر سکا۔ دو سکھ جوانوں کا قصہ ہے کہ انہوں نے
 فیصلہ کیا کہ ناک کی سیدھ بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر وہ اپنے
 اصول پر اس سختی سے کاربند ہونے کے راستے میں ایک درخت آگیا
 اور وہ درخت پر چڑھ کر دوسری طرف کو کود گئے لیکن ناک کی سیدھ
 کے اصول کو قائم رکھا۔ مزاحیہ کردار کا بھی بالکل یہی حال ہوتا ہے
 وہ عام انسان کے مانند آزادانہ چل پھر نہیں سکتا بلکہ اپنی فطرت
 کے دام میں ہی طرح جکڑا ہوتا ہے اور جب اسے کوئی اٹیکھا واقعہ
 پیش آتا ہے تو ہوکھلا جاتا ہے۔ بدحواس ہو جاتا ہے اور خود کو اس
 شخص سے رہائی دلانے کیلئے صحیح راستہ اختیار کرنے کی بجائے ایسے

طریق پر چلتا ہے کہ مزید مخصون میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کردار کو اپنی فہم و فراست پر ناز ہوتا ہے اور اس کا جھوٹا وقار اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ لہذا وہ واقعات کا سارا ہوجہ دوسروں کے شانوں پر لاد دیتا ہے اور انہیں احق اور بیوقوف کہہ کر تسکین کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ہر انسان سوسائٹی کا ایک ضروری جزو ہونے کے باعث ارادۂ

یا غیر ارادی طور پر ایسے کام کرتا ہے جن سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے فرد کی حیثیت بالعموم ایک کارندے کی سی ہوتی ہے جو اپنے سماج کی خدمت سرانجام دیتا ہے۔ لیکن اس عام انسان کے برعکس مزاحیہ کردار خود کو سوسائٹی کا خادم تصور نہیں کرتا بلکہ سوسائٹی کو اپنا خادم سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کے اشاروں پر نا چھن اور صرف اس کی غیر معمولی فراست کی روشنی میں کام کریں۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ عام لوگ اس غیر معمولی فراست سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے لہذا مزاحیہ کردار کو ہمیشہ یہ ہنگامہ رہتا ہے کہ لوگ اس سے جلتے ہیں اور جان ہوجہ کر اس کی صلاحیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ مزاحیہ کردار کی اس مجروح شخصیت سے اس کے مصنوعی وقار کو اور بھی ٹھیس لگتی ہے۔

مزاحیہ کردار کے ممتاز خصائص سے قطع نظر جہاں تک ادب

میں اس کی پیشکش کا تعلق ہے دو ایک باتوں کو ملحوظ رکھنا ہوا ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ فنکار کو چاہئے وہ مزاحیہ کردار کی تعمیر

میں مبالغہ سے کام لے تاکہ اس کی معمولی سے معمولی غیر معمولی بھی واضح ہو کر ہمارے سامنے آجائے۔ مگر مبالغہ کے لئے احتیاط اور توازن شرط ہے ورنہ اگر غیر معمولی میں سچائی کے عناصر ہی موجود نہ ہوتے تو مزاحیہ کردار زندگی سے دور ہٹ جائیگا اور ناظر کے لئے اس سے محفوظ ہونا مشکل ہو جائیگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزاحیہ کردار کو اس فطری انداز سے مضحکہ خیز واقعات میں گھرا ہوا دکھایا جائے کہ اس کی غیر معمولیوں کو سطح پر آنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ بہترین مزاح کی تخلیق واقعہ اور کردار کے اشتراک باہم کی رہیں ملت ہوتی ہے۔ آخری نکتہ یہ ہے کہ مزاحیہ کردار کی تعمیر میں توقعات کو اس خوبی سے ابھارا اور شایاں جائے کہ زیادہ سے زیادہ ڈرامائی کیفیت پیدا ہو سکے۔ اس ضمن میں فنکار کو اس امر کا خیال رہے کہ کسی واقعہ (Situation) سے متعلق جتنا غیر متوقع رد عمل مزاحیہ کردار کا ہوگا اتنا ہی یہ مضحکہ خیز صورت حال کو پیدا کرنے میں مدد دے گا۔

مندرجہ بالا گذارشات کی روشنی میں اب ہم اردو ادب کے

مزاحیہ کرداروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

(۲)

"خوجی"

رمن ناتھ سرشار نے جب دسمبر ۱۸۷۸ء میں فسانہ آزاد لکھنا

شروع کیا تو غالباً "انہیں اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ

لکھنؤ کے مرقعے کھینچتے کھینچتے وہ ایک ایسا کردار بھی تخلیق کر لیں گے جو اردو ادب میں ایک ناقابل فراموش مزاحیہ کردار ثابت ہوگا اور جرگا وجود سرشار کی شہرت کو دہ چند کرنے میں بے حد مدد دے گا۔ ہم نے یہ مفروضہ اس لئے قائم کیا کہ فسانہ آزاد کے آغاز میں جب کہ ابھی ہم خوجی سے متعارف نہیں ہوئے تھے اس کردار کے بیشتر عناصر مختلف کرداروں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ ہال کے طور پر لکھنؤ کے چہلم کے سلسلے میں ایک کردار کے منہ سے سرشاریہ الفاظ کہلاتے ہیں :-

"بھئی قسم ہے خدا کی جسے می جنگل میں پہنچا ہوں عجب تماشا دیکھا۔ ولہ بالہ تم بالہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر پیر دم پھلانا دلخت کے سائے میں کھڑا ڈکار رہا ہے اور ابا بجان کی قسم یہ دیکھنے ولہ کہ مجھ سے اور اس سے کوئی چار پانچ می قدم کا فاصلہ ہوگا۔

حضرت میری اٹھتی جوانی اور کیشا بنا ہوا

میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پس شیر کو ایک دفعہ

می ٹپٹ دیا۔ بھلا ہے ! آگے قدم ہڑھایا اور میں نے

بھر پور ہاتھ جمایا۔ تب تو شیر اور بھی فرمایا۔ پس اس

پر مجھے بھی قصہ آگیا۔ پھر تو حضرت قسم ہے جناب باری کی بندہ درگاہ بھی جم گئے اور زنائے سے بدن تول کر ولایتی کا ہاتھ جو چھوڑا تو شیر نے تیورا کے منہ موڑا۔ میں نے کہا

او گیدی نا معقول تو شہر ہے یا بعض ہے - یہ کہہ کر میں
چھٹ پڑا اور جھپٹتے ہی میان کی دم جو دہائی تو ہاتھ
میں تھی " ————— وغیرہ وغیرہ

غور کریں تو اس کردار میں خوچی کے چند ایک بنیادی عناصر
موجود نظر آئیں گے ————— بات بات پر قسم کھانا - کیدی گیدی
پکارنا - بہادری کے جھوٹے قصے بیان کرنا وغیرہ وغیرہ - اسی طرح
پھر فرحت اور افیونی کے بیان میں خوچی کے کردار کے بعض اور بنیادی
عناصر نظر آتے ہیں - لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تک سرشار
کو کوئی ایسا کردار نہ مل سکا جس کی تعمیر میں وہ ان سب عناصر کے چونے
کارے کو کام میں لاتے اور اس لئے وہ کھیل تفریح کے لئے مختلف
بت تعمیر کرتے اور لوگوں کے تفتن طبع کے لئے سامان بہم پہنچاتے
رہے - پھر انہیں اچانک ایک نواب صاحب کے ہاں خوچی سے تعارف
حاصل ہوا اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ خوچی سے ملتے ہی سرشار کو
محسوس ہوا کہ انہیں وہ کھویا ہوا " رتن " مل گیا جس کی تلاش میں ✓
وہ سرگردان تھے - چنانچہ اس مقام کے بعد ان کی مزاح نگاری کی
صلاحیتیں بتدریج خوچی کے کردار پر مرکوز ہوتی چلی گئیں اور یہ کردار
لمحہ بہ لمحہ شوخ سے شوخ تر ہونے لگا تاآنکہ سرشار کے ہیرو
آزاد کے پہلو بہ پہلو یہ کردار بھی کتاب کے اختتام تک اپنی
نا ہمواریوں کے کرشموں سے محفل کو زعفران زار بناتا چلا گیا -
سرشار اپنے اس کردار کے بیان میں رقم طراز ہیں :-

" قد کوئی آدم گز کا - حامد پاؤں دو دو ماشے کے

ہوا ذرا تیز چلے تو پتہ ہو جائیں - کئی لگانے کی ضرورت

پڑے - مگر بات بات پر تیکھے ہوئے جاتے ہیں - کسی

نے ذرا ترجھی نظر سے دیکھا اور حضرت نے قرولی سیدھی

کی - دنیا کی فکر نہ دین کی - کچھ کسی سے واسطہ ہی نہیں

ہیں افیم ہو اور چاہے کچھ ہو نہ ہو ————— بازار میں

اس عجیب الخلقت پر جس کی نظر پڑتی ہے اختیار عین دیتا

تھا کہ واہ ماشا اللہ کیا قطع ہے اور اس ہونے میں ہر اکڑتا اور

تم تن کر چلنا اور ایٹنا اور شہکام جانا اور مصنوعی قرولی

سے بھیڑ کو اٹھانا اور بھی لطف دیتا تھا - قمرہ باز آپ

جانتے زمانہ بھر کے یہ فکرے ان کو شکوفہ حامد آیا - جس

گلی کوچے سے خوجی نکل جاتے تھے لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے

اور پھبتیوں کے چہرے چلتے جاتے تھے -

(۱) ذری سنبھلے ہوئے حضرت دیکھنے کہیں ٹھوکر نکلے !

(۲) اکڑتے تو بہت جاتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کوئی

چپت دے - قرولی ورولی چھین لے ؟

(۳) حامد پاؤں ماشا اللہ کتنے سڈول ہیں !

• وغیرہ وغیرہ

سرشار ان چند جملوں میں خوجی کا سارا کردار پیش کر گئے ہیں

اس تعارف کے بعد محض خوجی کا نام ہی فضا کی ساری سنجیدگی کو

احتفاظ پذیر کر دیتا ہے اور ہم کھلکھلا کر ہنسنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن فسانہ آزاد کے طویل قصہ کو پڑھنے کے بعد خوجی کا جو کردار معاری آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے اس نقشہ رام بابو سکینہ^۱ نے جن الفاظ میں کھینچا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے :-

" خواجہ بدیع الزمان معروف بہ خواجہ بدیعاً مخفف خوجی - وہ پرانا ہے وقوف مسخرہ آزاد کا ہم زاد و یار غار کم زورون کودبانے والا - رنگیلا - عیاش زیشیا - بدمعاش جسمانی اور دماغی کم زورون کا پوٹ - ہونا جو اپنے تئیں مرکز ہونا نہیں سمجھتا بلکہ ہونا کہنے پر سخت برا مانتا ہے اپنے گزشتہ کارناموں پر جو سراسر لغو اور جھوٹ ہیں ٹینگین مارنے والا - جہان جاتے لوگ اس پر آوازے کسین اور پھبتیاں اڑاتین - ہمیشہ اس خیال میں کہ دنیا جان ہو جھک کر اس کی برائیتوں اور خویسوں پر خاک ڈالتی ہے - اس کا مسخرہ پن - اس کی دل لگیان - اس کی آزاد کے ساتھ محبت و وفاداری - اس کا اپنی چھوٹی سی تلوار لے کر پیٹھے بدلنا اس کا بات بات پر قسم کھانا - اس کی اپنی بزدلی چھپانے کی ترکیبیں - انہی سب باتوں سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر رکھے ہوئے ہے - اس کے اکبر قمرے اور جملے اردو میں

ضرب الثل ہو گئے ہیں - اس عجیب و غریب کیریئر کی
آفرینش سے سرشار ہمیشہ یاد رہیں گے - تمام ادب اردو اس
کا مقابل اب تک پیدا نہیں کر سکا - وہ ادب ظریفانہ کی سب
سے اور جفل اور سب سے زیادہ عجیب مخلوق ہے "
اسی طرح محمد صدیق کلیم رقم طراز^۱ ہیں :-

" یہ ہیں ہمارے خواجہ صاحب (خوجی) اکراہم
کی تان میں قرولیاں اور گیدی کے نعرے بلند کرتے رہتے
ہیں - اپنے نام کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں - شجاعت
اور جرات کے جھوٹے قصے دن رات سناتے رہتے ہیں - اگر
علمی و سیاسی بحث بھی کرتے ہیں - خود بھی ہنستے
ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں - اگر بہن بھی جاتے ہیں اور
اپنی گنجی چاند کو پٹواتے ہیں - مگر ایک بات جو محض نہیں
بھولنی چاہئے وہ یہ ہے کہ یہ مسخرے کا کیریئر ہے اور
اس میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ اس کا شروع سے لے کر آخر تک
کوئی نفسیاتی مطالعہ نہیں کیا گیا "

مندرجہ بالا اقتباسات سے خوجی کا کردار اس کے تمام تر
بنیادی عناصر کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم اس نتیجہ پر
پہنچتے ہیں کہ دراصل خوجی ایک ایسا کردار ہے جو اپنے ہونے بہن

کے باعث سخت ترین احساس کثری میں مبتلا ہے - اپنی طرف سے وہ جو کچھ کرتا ہے — اس کی حرکات - لاف زنی - غصیلہ انداز - ہر فن مولا بننے کی کوشش وغیرہ وغیرہ - دراصل وہ چند حربے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے احساس کثری کو احساس برتری میں تبدیل کرنے کی سعی میں ہے - یہاں تک تو وہ ایک عام انسان کی طرح ہے جو اپنے احساس کثری سے ہر سرپیگار عواور جس پر ہنسنے کی ہجائے ہم شاید اس کا نفسیاتی مطالعہ کرنا بہتر خیال کریں - لیکن وہ ایک عام انسان سے اس وقت بہت دور ہٹ جاتا ہے جب اس کی احساس کثری کو مفلوج کرنے کی کاوش مضحکہ خیز صورت اختیار کر جاتی ہے - اس مضحکہ خیز صورت کی وجہ یہ ہے کہ خوچی اپنے احساس کثری سے جنگ کرنے کے لئے جس قدر کاوش کی فی الواقعہ اسے ضرورت ہے اس سے کچھ زیادہ کاوش صرف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی حرکات میں توازن کی ہجائے ایک نمایان غیر ہموازی در آتی ہے — بازار سے گزرنے وقت اپنی چھٹی سی قرطی کو ہوا میں لہرانا - ہمیشہ کو قرطی کی مدد سے چہرے کی کوشش - بات بات پر علیقت کا اظہار - ان تمام باتوں سے کردار کی غیر ہموازی اس درجہ واضح ہو جاتی ہے کہ خوچی از خود نشانہ تمسخر بنتا چلا جاتا ہے -

خوچی کی دوسری اہم خصوصیت جو اسے مزاحیہ کردار کے درجے پر پہنچاتی ہے - اس کا آنکھیں اور کان بند کر کے زندگی کی "صراط المستقیم" پر بے دھڑک بڑھے چلے جانا ہے - خوچی

فی الحقیقت اپنی عادات و اطوار کے گہرے دھندے میں محبوس اور اپنی فطرت کے بعض اہل تقاضوں کا یکسر اسیر ہے اور وہ ایک عام انسان کی طرح ماحول کے ساتھ ضروری سمجھوتہ کرنے کی صلاحیتوں سے بھی یکسر محروم ہے۔ - خوچی میں اس عام انسانی لچک کا بھی فقدان ہے جو اسے کسی نئی صورت حال کے مطابق اپنے رویے میں تبدیلی پر اکساتے۔ نتیجہ " اسے لا تعداد ایسے واقعات سے بہرہ آزا ہونا پڑتا ہے جن سے ایک عام انسان بڑی آسانی سے بچ سکتا ہے۔ مثلاً " خوچی کو پیش آنے والے ایک ہی وضع کے سینکڑوں واقعات میں سے صرف یہی ایک واقعہ لیجئے کہ وہ گھوڑی پر سوار آزاد کی معیت میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہے اور راستے میں ایک پٹھان سے دو چار ہو جاتا ہے۔ سرشار کے الفاظ میں :-

" آزاد نے خوچی کو اٹھایا اور گھوڑی پر سوار کرایا۔

چلے تو گھوڑی دور تک میان آزاد کا ساتھ رہا۔ بعد ازاں کوئی ایک کمیت کا فاصلہ ہو گیا۔ خوچی سے ایک پٹھان نے ہو چما کہ کیوں شیخ جن آپ کہاں رہتے ہیں۔ حضرت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جعت سے ایک کورٹا چکھایا اور کہا کہ اب ہم شیخ نہیں خواجہ ہیں۔ وہ شخص نصے سے آگ بھبھوکا ہو گیا اور ٹانگ پکڑ کر گھسیٹا تو خوچی کھٹ سے زمین پر۔ چاہا کہ ان کو کلا گھونٹ کر مار ڈالے مگر رحم آیا اور چھوڑ دیا کہ مفت کا خون کون اپنی گردن پر لے۔ - خوچی گھوڑی پر

سے کر کر حسب معمول اہل مچانے لگے کہ نہ موٹی قرولی روئے

اتنی قرولیاں ہمیشہ کا یاد ہی کرتا ہر ہر —————

یہاں دیکھئے تو خوبی کا اپنی جسمانی کمزوری کو فراموش کر کے کسی تنہا

انسان کو آنکھیں دکھانا اس سے بڑی عزت کرنا مگر اپنی شکست کو

قرولی کے نہ ہونے پر معمول کرنا محض اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے "نصے"

کے ماحول میں لپکتے لپکتے فطری رجحان (یعنی نصہ نصہ

کم زور پر آتا ہے طاقتور پر نہیں آتا) سے انحراف کرتا ہے۔ اسی

طرح آزاد کی طالت کے دوران میں حکیم صاحب کے نسخے میں روشن گل کو

روشن گل پڑھ کر آزاد کو ہی کا میل پلا دینا صرف اس وجہ سے ہے کہ

خوبی کو اپنی طبیعت پر ناز ہے اور وہ کسی سے کچھ پوچھ کر اپنے

علم و فضل پر تہمت لگنے نہیں دیکھ سکتا ————— بہر حال خوبی کا

عام انسانی لچک سے محروم ہوا اور انجام کے متعلق سوچنے سمجھنے سے

ایک سیدھی لکیر پر ہے دھڑک بڑھے چلے جانا اسے مزاحیہ کردار کے

درجے پر پہنچانے میں مدد دیتا ہے ————— اس مقام پر خوبی کا

کردار مغربی ادب کے مشہور کردار ڈان کواکراٹ کے بھی بہت قریب جا پہنچتا

ہے کہ ان دونوں کرداروں نے تخیل کی کوشش سے حقیقت کی تلخی کو

شانے کو زوردار کوشش کی ہے لیکن ڈان کواکراٹ کا کردار خوبی کی بہ

نسبت بہت زیادہ مکمل ہے کہ یہاں تخیل نے حقیقت کو پورے طور پر

اپنا تابع کر لیا ہے کسی نہ کسی طریق سے ڈان کواکراٹ کے ذہن میں یہ بات

پختہ ہو گئی ہے کہ ناٹک مشکلات و حوادث سے دور چار موٹے اور دیہوں کو زیر

کرتے ہیں اور یہی ان کا اہیاری نشان ہے۔

پس جب وہ کمر سے نکلتا ہے تو اس کمر کے سامنے

کہ وہ بھی مہمات سر کرے گا۔ یہ تخیل اس درجہ تقویت حاصل کر جاتا ہے کہ وہ حقیقت کو اس کے تابع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ہڑی ہڑی بن چکیوں کو دیو سمجھ کر ان پر ہلہ بول دیتا ہے۔ بہر حال ڈان کواکڑاٹ اپنے رجحان کی اس سیدھی لکیر پر اس سختی سے گامزن ہے اور اس میں عام انسانی لچک کا اس درجہ فقدان ہے کہ ہم اسے صحیح مزاحیہ کردار کا درجہ دینے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ لیکن خوچی کا تخیل اتنا قوی نہیں ہے اور نہ وہ اپنے رجحانات کی سیدھی لکیر پر اس سختی سے گامزن ہی رہتا ہے۔ کئی موقعوں پر وہ اپنے ماحول کے مطابق خود کو بدلنے کی سعی کرتا بھی نظر آتا ہے۔ تاہم اس کا کسی نہ کسی حد تک ڈان کواکڑاٹ کی طرح ایک سیدھی لکیر پر ہڑے چلے جانا اسے مزاحیہ کردار سے قریب تر لانے میں مدد ضرور دیتا ہے۔

خوچی کے مزاحیہ کردار کی تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی واقعہ یا حادثہ سے کوئی تجربہ حاصل نہیں کرتا۔ وہ آزمائش اور غلطی (Trial & Error) کا توفائل ہے لیکن اتنا تجربہ حاصل کرنا اس کے بس کا روگ نہیں کہ ایک خاص صورت حال سے ایک خاص وضع کے نتائج نکلا کرتے ہیں۔ عام انسان کا قیمتی سرمایہ ہی یہ تجربہ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ہر ایسی صورت حال سے جو اسے پہلے بھی پیش آ چکی ہو ایک خاص قسم کے نتیجے کا متوقع ہوتا ہے اور اگر یہ نتیجہ ضرر رسان ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس صورت حال سے

محفوظ رہے۔ نسانہ آزاد کی تمام جلدوں میں خوجی کو قدم قدم پر ایک ہی وضع کے واقعات و حادثات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ اس کا شعور "مغربی" جیسی چیز سے ملوث ہو۔ چنانچہ وہ ہر بار اپنے ہونے بن کے باوجود کسی نہ کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اس سے مار کھاتا اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن اگلے ہی موڑ پر اگر کوئی "مہ جیسن" اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیتی ہے تو خوجی کو پچھلے تمام واقعات و حادثات بھول جاتے ہیں اور وہ پھر "عشق" کے بحر ذخار میں کود جاتا ہے۔ اور جب نتیجہ "عشق کی روایتی کرم فرمائیں یعنی گالیوں اور طمانچوں سے کوئی "سیم تن" اسے نوازتی ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے۔

ایک آخری خصوصیت جو خوجی کو مزاحیہ کردار کا درجہ عطا کرتی ہے اس کی مجروح شخصیت ہے۔ کسی نہ کسی طریق سے یہ بات خوجی کو بخوبی معلوم ہو چکی ہے کہ زمانے نے اس کی قدر نہیں کی اور لوگ اس کی "لازوال صلاحیتوں" کے معترف نہیں ہوئے۔ چنانچہ جب لوگ اسے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کی خامیوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں تو وہ اپنی نام نہاد خوبوں کو بڑھا چڑھا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ دل و جان سے اس کی قدر کریں اور ان کی نگاہیں اس کے "اعلیٰ اوصاف" پر مرکوز ہو جائیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اپنی اس کوشش میں بھی وہ ایسی مضحکہ خیز حرکات کر جاتا ہے اور نہ یکن مارنے میں اسے ہالند سے کام لینے لگتا ہے کہ لوگ اسے مزید

نشانیہ تصخر بنانے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ اس سے خوچی کی شخصیت مجروح ہوتی ہے لیکن غم و اندوہ میں مبتلا ہونے کی بجائے (جیسا کہ کوئی عام انسان کرتا) وہ پھر سوچتا ہے کہ شاید ابھی تک اس کی خویمان لوگوں پر پوری طرح آشکارہ نہیں ہو سکیں۔ چنانچہ وہ مزید مبالغے اور لاف زنی کی طرف مائل ہوتا اور مزید نشانیہ تصخر بننے لگتا ہے۔ فسانہ آزاد کی طویل کہانی میں یہ چکر شروع سے آخر تک چلتا رہتا ہے۔

یہاں تک ہم نے خوچی کی جن بنیادی غیر ہمواریوں کا تجزیہ کیا۔ ان کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوچی ایک مزاحیہ کردار ہے لیکن اگر ہم اس تجزیاتی مطالعہ کو جاری رکھیں تو معمولی سی دیر کے بعد ہمیں خوچی کے کردار کے بعض ایسے عناصر بھی نظر آنے لگتے ہیں جو اسے مسخرے کے روپ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوچی میں ایک صحیح مزاحیہ کردار کا سا وقار موجود نہیں۔ وقار —

مزاحیہ کردار کا مابہ الامتياز ہوتا ہے اور یہ مزاحیہ کردار کی اپنے متعلق بعض شدید غلط فہمیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً "مزاحیہ کردار کی اپنی صلاحیتوں پر ناز ہوتا ہے اور وہ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لہجہ میں یقین۔ خود اعتمادی اور خود بینی صاف جعلی نظر آتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ خود بینی محض اس کردار کی غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتی ہے لہذا جب وہ حقائق سے ٹکراتا ہے اور اس کا

وقار مجروح ہوتا ہے تو ہم بے اختیار ہنسنے لگتے ہیں - عام زندگی میں بھی دیکھتے کہ جس وقت کوئی باوقار بزرگ سڑک پر سے گزرتے ہوئے دھمکتا "پھسل کر گر پڑتے ہیں تو ہم بے اختیار ہو کر اس لئے ہنسنے لگتے ہیں کہ آرام سے چلتے ہوئے بزرگ کے وقار کی بلندی اور اچانک پھسلنے ہوئے بزرگ کے وقار کی پستی ایک نمایاں غیر عمواری پیدا کر دیتی ہے - ایسے موقعوں پر ہنسی کی شدت کے لئے وقار کا بہت زیادہ ہونا ایک لازمی شرط ہے اور شاید اسی لئے ایک بچے کے پھسلنے سے ہماری ہنسی کو اتنی تحریک نہیں ملتی جتنی کہ ایک بزرگ کے پھسلنے سے ————— لیکن خوبی میں یہ وقار موجود نہیں - بلکہ اسے تو اپنی کمزوریوں اور حماقتوں کا شدید احساس ہے اور اس بات کا وہ بار بار اظہار بھی کرتا ہے - "ہلا" ایک جگہ کہتا ہے :-

"لڑکھن سے فقرہ بازوں کی صحبت میں رہے -

گپ اڑانا باتیں بنانا چاٹو پٹنا اور پالانا اور لیاقت ٹھہری

راجہ ہی راجہ - املا تک درست نہیں "

یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ وہی خوبی ہے جو دوسرے موقعوں پر بے تکلف فارسی اور اردو کے اشعار استعمال کرتا - فارسی زبان میں بات کرنے اور اپنی علمیت سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا بھی نظر آتا ہے - لیکن چونکہ (جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس سے ظاہر ہے) اسے اپنی لیاقت کے راجہ ہونے کا شدید احساس ہے لہذا معا" یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ آلا ف زنی یہ علمیت کا اظہار مصنوعی

تو نہیں ؟ اور اگر یہ صنفی ہے تو خوچی کو اس کی کیا ضرورت ہے ؟
 — اس کا آسان جواب یہ ہے کہ خوچی مسخرہ زیادہ اور مزاحیہ
 کردار کم ہے اور وہ اپنی ان باتوں سے محض دوسروں کو ہنسانے کی
 سعی میں ہے ۔ اس طرح ایک اور جگہ خوچی کے منہ سے یہ الفاظ
 نکلتے ہیں :-

" خدا جانے میری صورت میں کون سی بات ہے جو
 کم سن گلبدن گلغدار ایک نظر مجھے دیکھ لیتی ہے ریجم
 جاتی ہے اور دل و جان سے کوشش کرتی ہے کہ یہ گمبرو
 گراڈیل جوان عمارا بیان بنے "
 کیا خوچی کی ان باتوں میں وہی مسخرے کا تصنع موجود نہیں جب
 کہ اسے اپنے ہونے پن کا بھی شدید احساس ہے ؟
 ایک اور جگہ خوچی آزاد سے کہتا ہے :-

" جو ہم خدا درخواستہ داخل خلد ہرین ہون تو
 لاش کو هندوستان میں پہونچوانا اور جہان والد کی لاش
 دفن ہے وہاں ہی دفنانا لیکن ہم کو خود نہیں معلوم کہ
 پدر ہزرگوار مرے کب اور دفنائے کہاں گئے اور تمہے کون —
 آپ ذرا پتہ لگا لیجئے گا اور تربت پہلو پہلو
 بنوائیے گا ۔ اگر ان کی تربت نہ ملے تو کسی قبرستان میں
 جا کر جو سب سے بہتر قبر بنی ہو اس کے قریب ہم
 کو بھی دفنانا اور لکھ دینا کہ یہ ان کے والد ماجد کا

مزار شریف ہے *

یہ آخری اقتباس تو صاف طور پر اس امر کی غٹاری کرتا ہے کہ خوچی میں ایک صحیح مزاحیہ کردار کا سا وقار موجود نہیں - ورنہ وہ میں ایک مسخرے کی طرح اپنے حسب نسب کی تضحیک کبھی نہ کرتا جب کہ دوسرے موقعوں پر وہ خوچی کے لفظ سے بھی چڑ جاتا ہے کہ یہ اس کی شان کے منافی ہے -

خوچی کے مسخرہ پن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مزاحیہ کردار کی سی معصومیت کا فقدان ہے - صحیح مزاحیہ کردار کا ظاہر و باطن ایک سا ہوتا ہے اور چونکہ وہ بنیادی طور پر ایک سادہ اور معصوم انسان ہوتا ہے لہذا عام زندگی میں بھی اس کی حرکات میں چالاکیاں یا تیکھا پن پیدا نہیں ہوتا - اسی لئے وہ ماحول کی فوری تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ بھی نہیں کر سکتا اور بد خواص ہو جاتا ہے - اس کی یہ خواہش سے ہم محظوظ ہوتے ہیں - لیکن خوچی تو بنیادی طور پر بہت چالاک ہے - صرف بظاہر اس نے تصنع اور حماقت کا لباس زیب تن کر رکھا ہے - دراصل خوچی کا کردار نواب کے صاحب یا مسخرے کا کردار ہے اور اس کا کام ہی نواب کے لئے تفریح طبع کا سامان بہم پہنچانا ہے - کسی زمانے میں بد قسمتی سے انشا کو بھی نواب سعادت علی خان کی کچھ اسی قسم کی خدمت سرانجام دینا پڑی تھی - لیکن ذکر خوچی کا تھا - بعض اوقات خوچی کی چالاکیاں اس کے تصنع اور ہزار پردوں میں خود کو

چھپانے کی کوشش کے باوجود جب ایک جعلی دکھائی ہے تو ہمیں فوراً اس کے مسخرہ پن کا احساس ہو جاتا ہے^۱۔ مثلاً "نوابی زندگی کے متعلق خوجی کے یہ الفاظ دیکھیے :-

"نوابوں کی صحبت میں جب بیشعے خوب گپ اڑائے اور جمعوت اس قدر بولے کہ زمین و آسمان کے قلابے ملائے اور بات بات پر خوشامد کرے مگر مشکل اتنی ہے کہ صاحبوں سے ہر دم عہدا برا کیونکر ہو۔ چنل خور بھرے خوش بات خوش اور چغلی کھائی اور رئیس کے مزاج کو ہر دم کر دیا۔ جتنا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے اور جو جم گئے تو دونوں وقت پلاؤ اور باقر خانی اور شیر مال اور پرائے اور کپاپ اور قورما اور دوپاز اور مہائے لذیذ چکھیے اور دندنائیے اور جو رئیس کے مزاج میں ذرا دخیل خوش تو پھر تو پھوارہ میں دونوں ہاتھوں سے لڑیے اور سونے کی انیٹیں بنوا کر صندوقچے میں رکھ چھوڑیے"۔^۲

۱۔ خوجی کی اس چالاکی اور تدبیر کے بارے میں سید احتشام حسین لکھتے ہیں "خوجی ایک دنیا دار آدمی کا تدبیر بھی ہے۔ میان آزاد بیچار

ہوئے ہیں حکیم صاحب جو انہیں دیکھتے آتے ہیں وہ ہم حکیم ہیں خوجی ایک تمدنی مرکز سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں بھانپ لیتا ہے اور قرولی کی دھکیوں سے انہیں بھگا کر خود نسخہ لکھتا ہے۔ سرائے میں ایک قتل ہو جاتا ہے تو خوجی ہی تدبیر تانا ہے کیکن طرح وہ اور اس کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں اس میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۵ پر ملاحظہ ہو)

خوجی کے ان الفاظ میں فہم و فراست اور احساس و تجربے کا وہی عالم ہے جو ایک ہاشعور چالاک انسان کو ارزانی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں خوجی کے یہ نظریات اس کے لائحہ عمل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ خوجی کیوں جھوٹ بولتا ہے ؟ زمین و آسمان کے قلابے کیوں ملاتا ہے ؟ اور رئیس کی تفریح طبع کے لئے سامان کیوں بہم پہنچاتا ہے ؟ — اس لئے نہیں کہ وہ ایک مزاحیہ کردار ہے اور اپنی فطرت کے ماتمون مجبور ہے بلکہ اس لئے کہ اس مسخرہ پن سے وہ "دونوں وقت ہلاؤ اور ہاتر خلیں اور شیر مال اور پرائے" کھا سکتا ہے بعد ازاں جب وہ رئیس کی مصاحبت کو ترک کر کے آزاد کا ہم سفر بنتا ہے تو ان باتوں کو محض عادتہ "قائم رکھتا ہے اور یہاں وہ مزاحیہ کردار کے قدرے قریب پہنچ جاتا ہے۔

لیکن خوجی ایک مسخرہ ہی نہیں بلکہ فسانہ آزاد کے بعض حصوں میں ایک فول کا لباس پہن کر بھی نمودار ہوتا ہے اور اپنی اس حیثیت میں جذباتی ہے اعتدالیوں کو هدف طنز بناتا بھی نظر آتا ہے شکسپئر کے ڈراموں میں فول کا یہ مقام بڑا واضح ہے اور شکسپئر نے اس فضا کی کرختگی کو انحطاط پذیر کرنے اور زندگی کی سنجیدگی

(ہقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۲) داروغہ کی رشوت میں شریک ہو جائے اور

بہرویشے کی شرارتوں کا بدلہ اس کی بیوی سے لے *

ادب اور سجاد ص ۶۷

اور انہماک کو ایک خوش باش فلسفی کے زاویہ نگاہ سے پیش کرنے کی
 کامیاب کوشش کی ہے۔ لیکن خوچی کے اس منصب میں شکسپئر کے فول
 کی سی توانائی موجود نہیں اور بیشتر اوقات اس کے طنزیہ جملے محض
 سطحیت میں لٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر بھی خوچی کی فول
 سے قریب اسے مزاحیہ کردار سے دور ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
 خوچی کے صحیح مزاحیہ کردار کے معیار پر پورا نہ اترنے
 کی آخری وجہ یہ ہے کہ خوچی کو جسمانی لحاظ سے ایک نارمل انسان
 کی طرح پیش نہیں کیا گیا اور اسی لئے اس کی غیر ہمواریوں سے
 محظوظ ہونے سے بہت پہلے ہم اس کے مضحکہ خیز حلیہ سے لطف
 اندوز ہونے لگتے ہیں۔ فسانہ آزاد میں قدم قدم پر لوگ خوچی
 سے مذاق کا آغاز ہی اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ایک ہونا ہے اور اس کا
 حلیہ مضحکہ خیز ہے۔ اصولاً صحیح مزاحیہ کردار کی غیر ہمواریوں
 کو اس کے مضحکہ خیز حلیے کی بہ نسبت زیادہ اہمیت ملنی چاہیے۔
 خاتمے سے پہلے میں سرشار کے اس عجیب الخلق کردار
 کے بارے میں مجموعی طور پر چند ضروری باتیں کہتی ہیں۔ ان میں
 سے ایک تو یہ ہے کہ خوچی دراصل غلامت ہے ایک زوال پذیر معاشرت
 کی اور اس میں وہ تمام عناصر اکٹھے ہو گئے ہیں جن کی اس زمانے
 کے لکھنؤ میں فراوانی تھی۔ ہزدلی۔ چاندو۔ انجیون اور
 بشیر بازی کی طرف رجحان۔ لاف زنی۔ بے کاری۔ بد معاشی۔
 طاقت کوشی اور تن آسانی۔ یہ تمام محبوس ہیں خوچی کے

کردار میں ملتے ہیں — پس جس وقت سرشار خوبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کو اس منسی میں شریک کر لیتے ہیں تو دراصل وہ اس زمانے کی معاشرت کو هدف طنز بنا رہے ہوتے ہیں — اس زاویے سے دیکھا جائے تو بھی خوبی کا کردار بڑا خیال انگیز اور دلچسپ نظر آتا ہے —

علاوہ ازیں خوبی کا مزاحیہ کردار اور اس کا مسخرہ بن سنانہ آزاد میں توازن پیدا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے — چنانچہ جب ہم آزاد کے حیرت انگیز کارناموں ————— اس کی جوانمردی — علم و فضل کی فراوانی اور اس کی بلند پایہ عشقیہ وارداتوں کا حال پڑھ چکے ہیں تو معا "خوبی شیخ پر آ جاتا ہے اور ان کارناموں کی پیروی شروع کر دیتا ہے ————— قریبی کو ہوا میں لہراتا ہے اپنی جوانمردی کے قصے بیان کرتا ہے اور عشق میں مبتلا ہو کر پٹ جاتا ہے اور لوگ مارے منسی کے بے حال ہونے لگتے ہیں — لیکن اس کارروائی سے سرشار کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ پلاٹ کی سنجیدگی کو بڑی حد تک اس مسخرہ نما مزاحیہ کردار سے انحطاط پذیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں —

البتہ خوبی کی غیر معمولیوں سے مزاح پیدا کرنے میں سرشار نے کچھ ضرورت سے زیادہ علی مذاق سے کام لیا ہے حالانکہ خوبی کی بنیادی غیر معمولیوں سے وہ اگر کام لیتے تو واقعہ **SITUATION** سے مزاح پیدا کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے تھے —————

یہاں یہ حال ہے کہ قریب قریب ہر عورت۔ مرد۔ بچہ۔ خوجی کو ضرور چھیڑتا ہے اور اگر موقع ملے تو اس کے ساتھ علی مذاق کرنے سے بھی باز نہیں آتا اور بیشتر اوقات ایک ہی قسم کے علی مذاق کی تکرار اتنی مرتبہ ہوتی ہے کہ اس سے حصول مزاج کے امکانات رو بہ زوال ہو جاتے ہیں۔ عطاری ناچیز رائے میں سرشار نے اس ضمن میں کچھ بے احتیاطی سے کام لیا ہے۔

وہ جسے بھی جب ہم فسانہ آزاد کی چاروں جلدوں سے ان ضامین کو جو خوجی کے متعلق لکھے گئے ہیں باہم مربوط کر کے جانچتے ہیں تو خوجی کے کردار کی تعمیر میں سرشار کی بے احتیاطی اور بے پروائی اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صاف محسوس ہونے لگتا ہے کہ سرشار نے اس کردار کی تعمیر میں بعض اوقات رنگوں کو مضحکہ خیز حد تک شوخ اور بعض اوقات انہیں افسوسناک حد تک مدہم کر دیا ہے۔ اظہارہ اربعہ رنگوں کی آمیزش میں اس قدر تضاد ہے کہ خوجی مزاحیہ کردار مسخرہ اور فول کا معجون مرکب بن گیا ہے۔ عطاری رائے میں اس بہت بڑے نقص کی وجہ یہ ہے کہ سرشار نے چونکہ فسانہ آزاد "اودھ اخبار" کے لئے لکھا تھا اور اس کی تخلیق بالاقساط ہوئی تھی نیز یہ کہ بعض اوقات وقت کی کمی کی وجہ سے سرشار کو بڑی عجلت دیکھائی

پڑتی تھی۔ لہذا ظاہر ہے کہ اس کے ایک حصے کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے اور ان حصوں میں باہمی توازن کی کمی ہے۔ یہی حال خوجی کا ہے۔ بعض اوقات اگر سرشار کے پاس وقت ہوا اور انہوں نے دل لگا کر اس تو خوجی کا کوئی نہایت اعلیٰ مرتبہ پیش کر دیا۔ اگلی بار جب وقت تنگ ہوا اور مزاج برہم تو محض چند آڑھے ترچھے نقوش پیش کر دیئے۔ پس ان حالات میں اگر خوجی کے کردار میں نشیب و فراز پیدا ہو گیا اور خوجی کی فطرت کے متعلق تضاد باتیں کہہ دی گئیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔

(۲)

"حاجی بخلول"

سجاد حسین ایڈیٹر اردو پینچ کی تصنیف "حاجی بخلول"

ناول نگاری کے نقطہ نظر سے تو نہیں البتہ حاجی بخلول کے مزاحیہ کردار کی پیشکش کے لحاظ سے ایک بہری اہم تصنیف ہے۔ ناول نگاری کے زاویے سے دیکھا جائے تو اس کتاب میں کوئی خاص پلاٹ ہے۔ ~~لیکن یہ ناول~~ ماحول کی عکاسی میں بھی شدید بے احتیاطی اور بے نیازی کا فرما ہے اور ٹیکنیک کے لحاظ سے بھی یہ ناول ایک کم زور تخلیق ہے۔ لیکن یہ تمام نقائص اس وقت تاریک ترس گوشوں میں دھک جاتے ہیں جب ہم اپنی نگاہیں "حاجی بخلول" کے مزاحیہ کردار پر مرکوز کر لیتے ہیں۔ فی الواقع حاجی سے تعارف حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس بات کی پروا ہی نہیں رہتی کہ ناول کے دوسرے لوازم بھی صنف نے خوبی سے پیش کئے ہیں یا نہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ حاجی کی غیر معمولی بدحواسیوں اور حماقتوں میں اس درجہ کہو جاتے ہیں اور سارے ماحول پر حاجی کی وجہ سے ایک ایسی تفریحی کیفیت مسلط ہو جاتی ہے کہ ناول کے پلاٹ اور کرداروں کی طرف ہمارے رد عمل میں سنجیدگی کے عناصر نمودار ہی نہیں ہوتے۔ یہ چیز جہان ناول کی فنی کم زوری پر مدال ہے۔ وہاں حاجی بخلول کے مزاحیہ کردار کی کامیابی کا ایک اچھا ثبوت بھی ہے۔

سجاد حسین اپنے اس کردار کا حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں:-

اور آپ کی والدہ نے پوری احتیاط نہ کی تھی - اس سے ٹانگ
میں کچھ ایسا نقص آ گیا تھا کہ باوجود مدت العمر کی کوشش کے
حضرت پھولنگ ہی رہے -

رمن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد میں خوبی کو ایسی جسمانی
اوردماغی کم زوریوں کی پوٹ بنا کر پیش کیا تھا کہ لوگ اس کی غیر معمولیوں
سے محظوظ ہونے سے بہت پہلے اس کے حلیے سے محظوظ ہونے لگے تھے
اس چیز نے خوبی کی وقعت بحیث مزاحیہ کردار بہت کم کر دی تھی -
سجاد حسین نے بھی جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس سے ظاہر ہے - حاجی
بغلل کے حلیے میں جسمانی اوردماغی کم زوریوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے
کی شدید کوشش کی ہے لیکن ایک تو اپنے بیان میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ
سے کام لے کر اوردوسرے لفظی شعبہ بازیوں کا سہارا لے کر حاجی کے مضحکہ
خیز حلیے کو نمایان کرنے کا جو اہتمام کیا ہے وہ آگے چل کر حاجی کی
فطری غیر معمولیوں کی روشنی میں بڑی حد تک ماند پڑ جاتا ہے اور حاجی بغلل
اپنے مضحکہ خیز حلیے کے باعث نہیں بلکہ اپنی غیر معمولیوں کی وجہ سے لوگوں
کی تفریح کا باعث بنتا ہے - چنانچہ سجاد حسین کے تکلف اور اہتمام کے باوجود
حاجی بغلل کے کردار میں سچائی کے عناصر ہی اسے اپنے اصلی روپ میں
نمودار ہونے پر مجبور کرتے اور مزاحیہ کردار کی صفات سے قریب تر ہونے میں
مدد دیتے ہیں -

سجاد حسین نے حاجی بغلل سے دوسری زیادتی یہ کی ہے کہ

قدم قدم پر اسے خود ہی نشانہ تمسخر بنایا ہے - یعنی اگر ایک لحظہ کے لئے مان بھی لیا جائے کہ صنف نے حاجی بغلول کے حلیے کے بیان میں مبالغہ سے کام نہیں لیا بلکہ اسے بعینہ اسی طرح پیش کیا ہے جیسا کہ وہ ہے تا ہم یہ قدم کسی صورت مستحسن نہیں تھا کہ وہ خود اس کے حلیے پر تنقید و تبصرے سے کام لیتے لگتے - مندرجہ بالا اقتباس ہی میں یہ کہہ کر کہ "مورخین حکمت اساس میں اختلاف تھا - منقولی بہ نظر اختصار از راہ انسانیت آپ کا سلسلہ نسب بلا شبہ و شک حضرت آدم سے ملاتے اور معقولی انسان اور ہوزینہ کے سلسلہ گشتہ کی ایک کڑی بتاتے " سجاد حسین خود حاجی بغلول کو نشانہ تمسخر بنانے لگے ہیں - اسی طرح حاجی کے عشق کے بارے میں یہ کہنا کہ "حاجی صاحب کو اور عشق ! گوہر میں پھول آیا - ہیجرے کے لڑکا ہوا پتھر میں جونک لگ " یا حاجی کے منہ سے جان بوجھ کر غلط محاورے کہلوانا اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ صنف اپنے کردار کو مضحکہ خیز حالت میں دکھانا چاہتا ہے - اصولاً "مزاحیہ کردار کی پیشکش میں صنف کے ہمدردانہ انداز نظر کو واضح ہونا چاہئے اور بظاہر اس پیشکش میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہئے جس سے شبہ ہو کہ صنف چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر اس کردار پر ہنسی - خوچی کے ضمن میں یہ غلطی سرشار سے بھی سرزد ہوئی تھی -

سرشار کے خوچی اور سجاد حسین کے حاجی بغلول میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سے لوگ - علی مذاق کرتے ہیں - خوچی تو پھر ایک ہونا ہے جو اپنے مسخرہ پن کی وجہ سے لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے

کہ اس کے ساتھ علی مذاق کریں اور محظوظ ہوں اور وہ فی الواقعہ ان باتوں سے خوش بھی ہوتا ہے (اگرچہ بظاہر اس چیز کو نہیں مانتا) - لیکن حاجی بخلول سجاد حسین کے پیش کردہ حلیہ کے باوجود ایک عام انسان کی طرح ہے - - - - - ایک ایسا انسان جس پر عام حالات میں کسی کو انگلی تک اٹھانے کی جرأت نہ ہو - لیکن اسی حاجی بخلول سے لوگ قدم قدم پر علی مذاق کرتے ہیں - - - علی خوانی مسجد والا قفیلہ فرضی مقدمہ بازی حرفہ ریوڑی کا رکمن بن کر ڈرانا وغیرہ وغیرہ وہ تمام علی مذاق ہیں جو حاجی بخلول سے گلے جاتے ہیں اور جن کا سہارا لے کر سجاد حسین ظرافت پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور ایک حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن مزاحیہ کردار کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ کردار کی فطری غیر ہمواریوں سے مزاحیہ صورت حال پیدا کرنے کی بجائے علی مذاق کے بیرونی چرکوں سے کام لیا جائے -

لیکن علی مذاق کے ان بیرونی چرکوں سے قطع نظر حاجی کی سرشت میں اس قدر غیر ہمواریاں ضرور ہیں کہ وہ مضحکہ خیز واقعات کو از خود تحریک دیتا چلا جاتا ہے - اس ضمن میں سب سے پہلی چیز تو اس کا وقار ہے جو افسوسناک حد تک ہڑھا ہوا ہے اور جو دراصل مزاحیہ کردار کا ماہہ الاشیاء ہوتا ہے - چنانچہ خود اپنا نام اس طرح کہتا اور لکھتا -

"جناب حاجی محمد بلخ العلیٰ صاحب قبلہ مدنی ثم لکھنوی

ولد جناب زعفران مآب قبلہ گامی مولوی محمد بدرالہی صاحب

غفراللہ ذنوبہ واعلیٰ علیین مقامہ" -

خود کو ہر فن مولا تصور کرنا — شہسواری — مقدمہ بازی — اخبار بازی

عشق بازی وغیرہ میں خود کو یکسا خیال کرنا — جویب زیتونی کا آزادانہ

استعمال — ہر پیش کردہ تجویز کی مخالفت یا کم از کم ترمیم — سوائے اپنے

ہر شخص کو احمق اور بیوقوف خیال کرنا وغیرہ وغیرہ — وہ تمام باتیں ہیں

جن سے وہ ہر لحظہ اپنے وقار کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا دینے کی کوشش

میں ہری طرح مصروف رہتا ہے اور بزم خود سمجھتا ہے کہ وہ یکٹائے روزگار کے

اس پر جب دنیا اس کی "انمول صلاحیتوں" کی معترف نہیں ہوتی تو حسرت

وہ اس کی تصویریں جاتا اور ایسی ایسی مضحکہ خیز حرکات کرنے لگا ہے کہ

لوگوں کے لئے ہنسی ضبط کرنا محال ہو جاتا ہے — بہر حال حاجی بخلول

کی اپنے وقار کو بلند کرنے کی کوشش لیکن اس کی فطری غیر ہواویوں کے باعث

اسی وقار کی قدم قدم پر شکست اسے نصف مزاحیہ کردار کے درجے پر

پہنچنے میں مدد دیتی ہے بلکہ اس سے دوسروں کی تفریح طبع کے لئے

بھی کافی سے زیادہ سامان بہم پہنچنے لگا ہے — چنانچہ حاجی کا بڑے

اہتمام سے گھوڑی خود نوکر کو ساتھ لے دیار محبوب میں جانا اور

وہاں اپنے وقار اور خود داری کے باوجود مارکھا کر لٹنا اور اس بہت بڑی

شکست کو آنسوؤں کے ایک طویل سلسلہ میں بہا دینا اس کے اس طریق کار کی

بدرجہ اتم غمازی کرتا ہے — دیکھئے حاجی زار و قطار رو رہا ہے :

"آنسوؤں کی قطار نفعی نفعی آنکھوں سے لے کر مختصر ویش مبارک

تاک اس طرح جاری تھی جیسے تمباکو کے پٹھے پر لگی ہوئی کوڑھون

سے شیرہ — یہ تکان رال بہنے سے منہ بالکل بھگارا پھیندہ —

ریشہ دار ایک جامع رطوبت دماغی کی طغیانی پہنچنے میں اور
دوسرا سینہ کوہی میں مصروف " وغیرہ وغیرہ —

— یہاں صورت حال دیکھنے والوں کے جذبات ترجمہ کو بیدار کرنے
کی بجائے انہیں کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ اس لئے کہ ایک
تو حاجی کا وقار زار و قطار رونے کا تحمل نہیں ہو سکا اور دوسرے اس
رونے کا انداز اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ دیکھنے والوں کے جذبات کو حرك
نہیں کر سکا — بہر حال کچھ بھی ہو حاجی کی یہی وہ باتیں ہیں جو
اسے مزاحیہ کردار کے روپ میں پیش کرتی اور ایک حد تک کامیاب بھی
ہو جاتی ہیں —

ایک اور چیز جو حاجی بغلول کے مزاحیہ کردار پر دلالت کرتی ہے
اس کا شدید انہماک اور اپنی ذہن میں بے دھڑک بڑھے چلے جانا ہے —
حاجی میں عام انسانی لچک تو ہٹی نہیں — اور وقت اور موقع کے مطابق
خود کو تبدیل کر لینے کی صلاحیتوں سے بھی وہ یکسر محروم ہے — اس کے
انہماک کی شدید مثال اس کا وہ اہتمام ہے جو وہ عشق کے سفر پر روانہ
ہونے سے پہلے کرتا ہے — یعنی یہ بات اس کے ذہن میں پنختہ ہو چکی ہے
کہ عشق کرنے کے لئے ایک گھوڑے کا ہونا از حد ضروری ہے — چنانچہ
گھوڑے کے لئے تلاش اور تنگ و دو اس درجہ شدت اختیار کر لیتی ہے اور
اس تلاش کے دوران میں وہ اپنی مخصوص غیر ہمدردیوں کے باعث اس قدر الجھنوں
اور مخلصوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اسے یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ

گھوڑے کا حصول دراصل عشق کی منزل کی طرف پہلا قدم تھا تا آنکہ گھوڑا حاصل کرنے اور ملازم مقرر کر چکنے کے بہت عرصہ بعد اسے اچانک یاد آتا ہے کہ اس کے ارادے کیا تھے۔ یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ مزاحیہ کردار کا انہماک اس کی عام انسانی لچک کو بڑی حد تک کم کر دیتا ہے اور وہ گیند کے مانند نشیب کی جانب سے اختیار لڑھکے چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی پتھر سے ٹکرا جاتا ہے۔ حاجی بغلول کو یوں تو قدم قدم پر اپنے مزاج کی رجعت پسندی اور لچک کی کمی کے باعث اس قسم کے بڑے حادثات سے نیرو آزما ہونا پڑا ہے لیکن عام زندگی میں بھی جہاں ذرا عجلت درکار ہوئی ہے وہ خود میں مناسب لچک پیدا نہ کر سکنے کے باعث بدحواس ہو گیا ہے۔ "شلا" سپیچ (Speech) کے لئے تیاری کرتے وقت اس کا یہ حال ہوتا ہے۔

"آج کئی گھنٹے منہ ماتم دھونے " سرمہ لگانے " داڑھی میں کنگھی کرنے ہرزخ مقدس سنوارنے میں صرف فرمائیے۔ اور سامنے آئینہ رکھ کے عمامہ سے بہت دیر تک گاؤں زوریاں کیں۔ باندھا کھولا پھباندھا پھر کھولا۔ مگر کسی طرح پہچون کی چول نہیں بیشتی۔ جہاں چاہئے وہاں آتا ہی نہیں۔ اگر ایک دفعہ ایک انج آگے بڑھا تو دوسری دفعہ چار انج پیچھے ہٹا۔ ادھر ان کو ہندو ادھر اڑیل ٹٹو کی طرح وہ ہر شرارت۔ ساری رنگ آنکھیں۔ خیالات کی زولیدگی۔ اچھو ہو کے عمامے کے پہچون میں جا پھنچی۔ ایک طرف جلدی

دوسری طرف گھمی - کئی دفعہ سر سے اتار تخت پر دے پٹکا -
آخر اونہ کر کے آئینہ مٹا دیا - پھر لے بیٹھے ! "

یہ واقعہ حاجی کی بے شمار بدحواسیوں میں سے ایک ہے اور یہ نہ صرف
حاجی کی عام انسانی لچک سے محرومی کا ثبوت ہے بلکہ اس چور دروازے
سے گزر کر ہم حاجی کے مزاحیہ کردار کے ایک اور پہلو تک بھی رسائی
حاصل کرتے ہیں - یہ پہلو حاجی کی شدید احتیاط اور رکھ رکھاؤ
کا پہلو ہے اور اسے پیش آنے والے کئی واقعات محض اس کے اس پہلو کی
شدت کے زمین منت ہیں - غور کیجئے تو آغاز کار ہی میں عشق کے لئے
گھوڑے کا اہتمام اس کے اسی رکھ رکھاؤ اور احتیاط پر دال ہے اور بعد
از ان کچھری میں وقت سے قبل پہنچنا - اخبار جاری کرنے کے لئے
غیر ضروری جزئیات پر نگاہ رکھنا اور سفر کے دوران میں ننھی ننھی الجھنوں
کو سلجھانے میں اپنی طرف سے ساری کوشش صرف کر دینا -
یہ تمام واقعات اس کے اسی پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں - مگر دیکھنے
کی بات یہ ہے کہ محض جزئیات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا ہی
ضحک پہلو پیدا نہیں کرتا - ضحکہ خیز صورت حال تو اس وقت معرض
وجود میں آتی ہے جب حاجی اپنی اصل منزل کو قطعاً فراموش کر بیٹھتا
ہے اور محض جزئیات میں الجھ کر رہ جاتا ہے - حاجی کے ایسے اقدام سے
اس کے شوق کی " شدت " اور اس کے تگ و دو کے " دھیمے " میں ایک
پیدا ہوتی ہے اور یہی غیر معمولی
نمایان غیر معمولی اسے مزاحیہ کردار کے درجے تک پہنچنے میں مدد دیتی
ہے -

مزاحیہ کردار میں لچک کے فقدان رجعت پسندی غیر ضروری
 احتیاط اور رکھ رکھاؤ کا لازمی نتیجہ مضحکہ خیز واقعات کی صورت میں
 ظاہر ہونا چاہئے۔ مقام افسوس ہے کہ "حاجی بخلول" کے پہلے حصہ میں
 سجاد حسین نے مضحکہ خیز واقعات کو حاجی کی فطری غیر ہمواریوں کی بجائے
 بالعموم علی مذاق سے پیدا کیا ہے (اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں)۔
 البتہ کتاب کے آخری باب میں خلاف توقع تمام کے تمام مضحکہ خیز واقعات
 محض حاجی کی فطری غیر ہمواریوں سے معرض وجود میں آئے ہیں۔ اور
 حاجی کا وہ کردار جو کتاب کے بیشتر حصہ میں پورے طور پر سے ابھر نہیں
 سکا محض اس آخری باب کی وجہ سے پوری طرح ابھر کر منظر عام پر
 آ گیا ہے۔ چنانچہ اس باب میں ہمیں کردار اور واقعہ سے پیدا ہونے
 والے مزاح کا اشتراک باہم بھی نظر آتا ہے۔

حاجی بخلول کے پہلے حصہ میں

آخر میں ہمیں سجاد حسین کی اس تصنیف کے بارے میں ایک
 نہایت ضروری بات کہنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اور دہنچ کے
 اس دور میں جب کے تیز نشتر جلانے کے لئے شے شے حربہ دریافت کئے جا رہے تھے

ہمارے طنز نگاروں نے مغربی ادب کے مشہور مصنف سرویشیز (Cervantes) کی شہرہ آفاق تصنیف ڈان کواکراٹ (Don Quixote) سے بہت زیادہ اثرات قبول کئے۔ رتن ناتھ سرشار نے تو اس تصنیف کا ترجمہ بھی کیا اور اپنے مشہور کردار خوجی کو ڈان کواکراٹ کے ہیرو کے قدم بہ قدم چلانے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ اس کوشش میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے (اسے ہم پہلے ہی زیر بحث لا چکے ہیں) ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ سرشار ڈان کواکراٹ کے وسیع ترہیں منظر اور اسکے نمایان مقصد کو ملحوظ نہیں رکھ سکے تھے۔ دیکھا جائے تو ڈان کواکراٹ (Don Quixote) کے پس پشت اس زمانے کی افسانہ نگاری کی طرف عوام کے شدید رجحان کو نشانہ طنز بنانے کا ایک نمایان مقصد کارفرما تھا اور سرویشیز نے ڈان کواکراٹ کو اس رجحان کی علامت قرار دیکر اس کا مضحکہ اڑایا تھا۔ سجاد حسین نے اپنی تصنیف حاجی بخلول میں اگرچہ ڈان کواکراٹ کے کردار کو تقلید نہیں کی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈان کواکراٹ کے وسیع ترہیں منظر اور اس کے نمایان مقصد کو انہوں نے نظر انداز نہیں کیا۔ اور اسی روش پر گامزن ہو کر روایتی عشق و محبت کی اُس سستی مقبولیت کو نشانہ طنز بنایا جو ان کے زمانے میں بہت عام ہو رہی تھی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے انہوں نے حاجی بخلول سے ایک علامت کا کام لیا اور اسے عشق کی ساری تگ و دو — — — — — احتیاط مصائب سے قریبی مقدمہ بازی رشکِ حسد اور شکست سے گرازا۔ صرف انہوں نے اس ساری تگ و دو کا معیار اتنا پست رکھا اور اپنے ہیرو کو ایسے عجیب لباس میں پیش کیا کہ نہ صرف عشق و محبت کا یہ خاص قصہ مضحکہ خیز صورت اختیار کر گیا بلکہ اس سے عام عشق کی سستی جذباتیت بھی رسوا ہو گئی۔

"چچا چھکن"

سرشار کا خوجی اور سجاد حسین کا حاجی ہنلول ایک ہی زمانہ کی پیداوار ہیں لیکن ان دونوں کرداروں اور امتیاز علی تاج کے چچا چھکن میں تقریباً " نصف صدی کا وقفہ ہے - تاہم اردو ادب میں مزاحیہ کردار کی تعمیر کے سلسلے میں یہ تینوں کردار ایک تدریجی ارتقا کا پتہ دیتے ہیں - خوجی میں تصنع اور بناوٹ بدرجہ اتم موجود ہے اور اس کا مسخرہ پن قدم قدم پر اپنی جھلکیاں دکھاتا ہے حاجی ہنلول تدریجی ارتقا کی طرف اگلا قدم ہے کہ یہاں مسخرہ پن تو ختم ہو گیا ہے اور اگرچہ علی مذاق اور مضحکہ خیز حلیہ سے بدستور مدد لی گئی ہے لیکن کتاب کے خاتمے سے پہلے ہی سجاد حسین نے حاجی ہنلول کے ان پھلوں کو طشت از بام کرنے کی بھی سعی کی ہے جو مزاحیہ کردار کے صحیح تصور سے بہت قریب ہیں -

"چچا چھکن" میں ہم پہلی بار اپنے ادب کے صحیح ترین مزاحیہ کردار سے متعارف ہوتے ہیں کہ یہاں لفظی بازیگری "علی مذاق" مضحکہ خیز حلیہ وغیرہ کی بجائے صرف فطری غیر ہمواریوں سے مضحکہ خیز واقعات کو تحریک ملی ہے - مگر یہی باتیں تو تفصیل طلب ہیں -

"چچا چھکن" میں ناول کے سے تسلسل کی کمی ہے - تاہم یہ ناول سے اس لئے قریب ہے کہ اس کا سارا تار و پود ایک ہی کردار کے گرد بٹا کیا ہے - کتاب پر شروع سے آخر تک چچا چھکن کا

کردار سلط ہے اور مختلف النوع واقعات اس کردار کے مختلف پہلوؤں کو ابعاض اور چچا چھکن کو پوری شدت سے نمودار ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ - ویسے اس کردار کی شان نزول کے بارے میں بھی صنف نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے چیرم - کے - جریم Jerome K. Jerome کی کتاب تعمیری من ان اے ہوٹ Three Men in a Boat سے اس کے دو باپ اخذ کئے ہیں اور اسی معیار کو سامنے رکھ کر چچا چھکن کو بہت سے ملتے جلتے واقعات سے گزارا ہے۔ لیکن جو بات ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیئے وہ یہ ہے کہ صرف دو واقعات مستعار ہیں۔ چچا چھکن کا کردار مستعار نہیں ہے اور نہ یہ مغربی ادب کے کسی مشہور کردار کو سامنے رکھ کر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ فی الواقع چچا چھکن ہمارے معاشرے کے ایک خاص طبقہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے امتیاز علی تاج کی اپنی تخلیق ہے اور انہوں نے اس تخلیق سے اردو کے طنزیہ و مزاحیہ ادب میں بیش بہا اضافہ کیا ہے۔ -

اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہی بات قابل غور ہے کہ چچا چھکن کا حلیہ مضحکہ خیز نہیں ہے اور اگرچہ امتیاز علی تاج نے کہیں بھی ان کا حلیہ بیان کرنے کی سعی نہیں کی تاہم کتاب میں بکھرے ہوئے اشاروں سے جو حلیہ ذہن کے افق پر نمودار ہوتا ہے وہ ادھیش عمر کے ایک بزرگ کا حلیہ ہے۔ ————— داڑھی اور مونچھیں پیرانی وضع کا لباس اور ایک ریشاٹرڈ آدمی کی مخصوص

عادات - ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں جو دوسروں کی عیسیٰ کو متحرک دے - وہ بے شک اپنے نظریات میں رجعت پسند اپنی عادات کے گورکھ دھندے میں محبوس اور اپنی خود داری اور وقار کے بارے میں بڑے سنجیدہ ہیں لیکن اپنی جگہ یہ چیزیں ضحکہ خیز نہیں بلکہ اسی وضع کے قریب قریب ہر بزرگ میں کم و بیش موجود ہوتی ہیں - ضحکہ خیز صورت حال تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ باتیں ایک مخصوص ماحول کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکیں اور نمایاں غیر عمواریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں - ایسے موقعوں پر چچا چمکن اپنے نظریات میں کچھ اور رجعت پسند اور خود کو حق بجانب ثابت کرنے کی سعی میں کچھ اور مستعد نظر آتے لگتے ہیں اور اپنی حرکات و سکنات میں ایسی بے اعتدالیان پیدا ہونے دیتے ہیں جو مسئلہ زیر بحث کو مزید پیچیدگی اور گنگناہ میں ڈال دیتی ہیں اور وہ خود آفریدہ ہیبت کے دام میں پھرا پھراتے ہوئے رہ جاتے ہیں مگر ناظران کی اس پھرا پھراٹ اور ہوکھلاٹ سے محفوظ رہتا ہے -

چچا چمکن کے مخصوص نظریات و عادات کی کچھ جملکیان

دیکھئے :-

" چچا اس قدر ناشناسی سے کھج جاتے ہیں - چیر کر کہتے بھی ہیں - بھلا صاحب کان ہونے پھر کبھی آپ کے کام میں دخل دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا لیکن دخل

در معقولات کا انہیں کچھ ایسا علاج مرض ہے کہ جہاں کوئی

موقعہ ملا پھر لنگوٹ کس تیار "

" روک دیتے جتنے میں انہیں اپنے سلیقے اور سکمزایے

کی توہین نظر آتی ہے "

" چچا چھکن دشنام سن سکتے ہیں لیکن ایسا طعنہ جس

میں ان کی قابلیت کے کسی پہلو کی طرف اشارہ ہوا اور پھر

چچی کی زبان سے ان کی برداشت سے باہر ہے "

" آپ جانتے چچا بات کے پورے واقع ہوئے ہیں - چچی سے

سوال جواب ہو چکے کے بعد بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ آپ ان

کے کہے پر عمل کر کے اپنے وقار کو تحسین پہنچانا گوارا کر لیں "

" اس سے چچی کو یہ احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ کمر کی

مشین میں ان کی (چچی کی) حیثیت ایک بے کار ہرزے سے

زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اور یہ چچا ہی کی ذات والصفات

کا ظہور ہے کہ چشم بینا کو گھر میں سلیقے اور سکمزایے کے

کوئی آثار نظر آتے ہیں "

مذرجہ بالا اقتباسات چچا چھکن کی بعض مخصوص غیر عمواریوں

کی نقاب کشائی کرتے ہیں لیکن ان تمام غیر عمواریوں میں چچا کی

اپنے وقار کو مضحکہ خیز حدود تک اونچا کرنے کی کوشش ان کی نمایاں

ترین غیر عمواری ہے جو انہیں مزاحیہ کردار کے درجہ پر پہنچا دیتی

ہے - غور کریں تو چچا چھکن اپنی رجعت پسندی اور مخصوص عادات

و نظریات کی وجہ سے اس عام انسانی لچک سے محروم ہیں جو "گمر" کی فضا سے ہم آہنگ ہونے کے لئے از بس ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ قدم قدم پر بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور اس پارٹی کی نظروں میں مضحکہ خیز صورت اختیار کر جاتے ہیں جس کی پردہ مان چچی میں اور جس میں بچوں اور ملازموں کے علاوہ کتاب کے ناظرین بھی شامل ہیں۔ لیکن ناظرین کا قصہ تو علیحدہ ہے البتہ جہان تک چچی بچوں اور ملازموں کا تعلق ہے وہ چچا کے دہدے اور رب کی وجہ سے ان کی کسی غیر معمولی پر ہنسنے کی جرات نہیں کر سکتے اور چچا میں کہ اپنی بے اعتدالین کو بھی ان کے سر تعویذ کر اپنے احساس کمتری کو شانے کی فکر دوام میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بہر حال چچا کی کہی نہ ختم ہونے والی جنگ جو وہ چچی کے خلاف لڑتے ہیں محض ایک کوشش ہے اپنے وقار کی کڑی ہوئی دیوار کو سنبھالنے کی کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے چچا گمریلو معاملات کو سلیقہ سے نشانے کی بجائے ایسے طریقوں سے حل کرنے کے عادی ہیں کہ معاملات تو وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں البتہ وہ خود نشے سے نشے مخصون میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں تاہم ان کی یہ کوشش اپنی جگہ قائم رہتی ہے کہ وہ چچی پر اپنی گمریلو کارگزاری سلیقے اور سکھڑایے کا سکہ جمائیں۔ چنانچہ ہر منوں کواملی سے صاف کرانے چار پائیوں کے کھٹل مارنے بچہ کی تیمارداری کرنے دھوپ کو کپڑے دینے۔ ردی نکالنے اور خط لکھنے میں نمایاں ترین جذبہ یہ ہوتا

ہے کہ وہ اپنے متعلق چچی کے مخصوص نظریات میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ ان کے وقار کی بلند دیوار گرنے نہ پائے۔ لیکن بد قسمتی سے ہر بار ان کے ارادے کی بلندی اور ان کی کاوش کی پستی ایک ایسی فضا پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا یہ وقار پاش پاش ہو جاتا ہے اور وقار کی بلندی سے نشیب کی پستی کی طرف جو لڑکھڑاٹ معرض وجود میں آتی ہے وہ عطاری عینسی کو تحریک دینے اور چچا چمکن کو مزاحیہ کردار کے درجے پر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔

چچا چمکن کی دوسری غیر معیاری ان کی گفتار اور کردار کے تضاد سے جنم لیتی ہے۔ یعنی بیشتر موقعوں پر وہ پہلے تو زندگی اور ماحول سے متعلق چند اصول وضع کر لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو نہ صرف ان اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں بلکہ ان کے اعمال کو ان اصولوں کی روشنی میں جانچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک تو ان کی یہ حرکت مضحکہ خیز نہیں ہوتی لیکن جب دوسرے ہی لمحے وہ نادانستہ طور پر خود ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے اعمال میں اصولوں کے بالکل مخالف چلنے لگتے ہیں تو ایک نظیان غیر معیاری در آتی ہے۔ اس پر انہیں جب اپنی بے اعتدالی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اسے چھپانے کی کوشش کرتے اور ایک مضحکہ خیز صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ "ہلا" یہی دیکھتے ہیں کہ دھوپ کو کپڑے دینے کے دوران میں جب کپڑوں کی تلاش ہوتی

مے تو بچوں پر یوں برس پڑتے ہیں :-

" دیکھے ان بد تمیزوں کے طریقے ؟ صلے کپڑے

رکھنے کو جگہیں کیا کیا انوکھی نکالی ہیں ؟ صندوق کے

پچھے ٹھوسا کرتے ہیں صلے کپڑے ؟ احق کہیں کے -

تمہیں کہو یہ جگہیں ہیں کپڑے رکھنے کی ؟ نامعقولوں کو

اتنا خیال نہیں آتا کہ آخر یہ کموشیان کس مرض کی دوا ہیں "

لیجئے ! صلے کپڑوں کے متعلق چچا چھکن نے ایک کلیہ قائم کر لیا

کہ انہیں کموشی سے لٹکا دینا چاہیئے اور جو ایسا نہیں کریگا وہ

نامعقولوں کے زمرے میں شامل ہو جائیگا لیکن چند ہی لمحوں کے بعد

جب انہیں خود اپنے صلے کپڑوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو اس اصول اور

عمل کا تضاد بڑا واضح ہو جاتا ہے - دیکھیئے !

" بندو ! تو ہمارے کمرے میں سے صلے کپڑے سیٹ

لا - دو تین جوڑے تو چارپائی کے نیچے حفاظت سے لیٹے

رکھے ہیں - وہ لیتا آئیو اور سننا وہ چھٹن یا ہنو کا ایک

کرتا ہانس پر لپٹا ہوا کونے میں رکھا ہے - پرسوں کمرے

کے جالے اتارے تھے ہم نے - وہ بھی کھولتا لائیو اور دیکھ

_____ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے کم بخت پوری

بات ایک مرتبہ نہیں سن لیتا - ایک بنیان ہمارے انکیشی

میں رکھی ہے - ہوٹ پوٹچھے تھے اس سے - وہ بھی لیتا آنا "

اپنی ذات کے لئے اصول میں ایک مناسب لچک پیدا کر لینا چچا چھکن

کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اور یہ ان کی اپنے وقار کو بلند رکھنے کی کوشش پر بھی دلالت کرتا ہے۔

چچا چھکن کی ایک اور فطری غیر عظمیٰ ان کی جزو بینی ہے عام حالات میں توجہ بینی ایک بڑی خوبی ہے اور یہ فرد کی بعض غیر معمولی صلاحیتوں کی غمازی بھی کرتی ہے لیکن چچا چھکن کے معاملے میں مصیبت یہ ہے کہ وہ پہلے تو ایک منزل قائم کر کے اپنی کاوشوں کے دھارے کو اس منزل کی طرف موڑ دیتے ہیں اور پھر اس منزل کے ہر سنگ میل پر انہیں منزل کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بیشتر اوقات منزل کے تصور کو ہی فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی جزو بینی ان کے رفقا اور ناظرین کے لئے بیک وقت صبر آزما بھی ہوتی ہے اور مضحکہ خیز بھی اور یہ چیز انہیں مزاحیہ کردار کا روپ دھارنے میں مدد دیتی ہے۔ اس ضمن میں وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب چچا چھکن نے بچوں کے اصرار پر پشت جی کے سفر کا حال سننا منظور کیا اور قدم قدم پر جزئیات کو تمام تر اہمیت تفویض کر کے سارے قصہ کا ستیا ناس اور ساری محفل کو ہدمزہ کر دیا لیکن جس سے انہوں نے ناظر کے تفتن طبع کے لئے کافی سامان بہم پہنچا دیا۔ ملاحظہ کیجئے چچا چھکن کے بات سننے کا انداز :-

”پشت جی بولے ————— ”پچھلی کریموں میں مراد آباد میں ایک عزیز کی شادی تھی۔ سواریموں کو وہاں پہنچانے کے لئے سرٹھ سے میں اور میرا چھٹا بھائی روانہ ہوئے۔

ہاپڑ جنکشن پر گاڑی بدلتی تھی۔ وہاں جواترے
 "کہاں" (یہ چچا چھکن ہے جو ہر ہاتھی کی تفصیل چاہتے ہیں)
 "میرٹھ سے مراد آباد جاتے ہوئے گاڑی ہاپڑ جنکشن پر بدلتی
 پڑتی ہے"

"یہ میرٹھ اور مراد آباد کے رستے میں ہاپڑ کہاں سے آگیا؟"
 "صاحب مجھے تو یہی راستہ معلوم ہے"
 "اور جو دوسرا راستہ ہو؟"
 "کم از کم نزدیک کا راستہ تو یہی ہے"

"اے لیجئے اب دور نزدیک پر آگئے۔ یوں ہی سہی
 ہماری آدمی عمر بھی ریلوں کا سفر کرتے گزری ہے۔ میں
 آپ کو میل ٹرین کا راستہ بتاتا ہوں۔ پھر تو دور نزدیک
 کا مسئلہ بھی ہو جائے گا حل؟ سنئے میرٹھ سے چلیئے
 سہارنپور۔ سمجھ گئے؟ اور جناب سہارنپور سے لکسر
 لکسر سے نجیب آباد

"کلکتہ میل کا راستہ؟"

"اب بیچ میں نہ ٹوکنے۔ پورا راستہ سن لیجئے مجھ سے
 نجیب آباد سے ٹکینہ۔ ٹکینہ سے دھام پور اور جناب دھام پور
 سے مراد آباد۔ آیا سمجھ میں؟ یہی گاڑی آگے شاہجہان
 پور۔ لکھنؤ۔ بنارس کی طرف نکل جاتی ہے۔ مگر اس
 موقع پر اس کے تذکرے سے کیا حاصل؟ میں تو صرف مراد آباد

کے راستے سے سروکار ہے "

بقیہ قصہ سے عین سروکار نہیں کہ کہانی کے کس کس سنگ میل پر چچا چھکن نے اپنی منطق اور دھیمے پن کے جوہر دکھائے۔ لیکن مندرجہ بالا اقتباس ہی سے ان کے کردار کا یہ پہلو کافی حد تک نمایاں ہو جاتا ہے اور ہم مزاحیہ کردار کی اس غیر عمواری سے روشناس ہو جاتے ہیں

بحیثیت مجموعی ہم پھر اس بات کا اعادہ کریں گے کہ چچا چھکن ہمارے ادب کا مکمل ترین مزاحیہ کردار ہے — ایک ایسا کردار جو محض اپنی فطری غیر عمواریوں کی وجہ سے ضحکہ خیز واقعات کو تحریک دیتا ہے۔ چنانچہ نہ صرف مزاح کی تخلیق میں چچا چھکن کے حلیے سے مدد نہیں لی گئی بلکہ یہاں علی مذاق کا حربہ بھی نظر نہیں آتا۔ بالعموم مزاحیہ صورت حال پیدا کرنے کے دو طریق ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بات کو اتنا ہلکا کر کے پیش کیا جائے کہ یہ ضحکہ خیز صورت اختیار کر جائے دوسرا یہ کہ اسے اتنا بڑھا چڑھا کر منظر عام پر لایا جائے کہ یہ ضحکہ خیز نظر آنے لگے۔ امتیاز علی تاج نے مؤخر الذکر طریق اختیار کرتے ہوئے چچا چھکن کے وقار کو اتنا بڑھا کر پیش کیا ہے کہ یہ بالعموم تصنع کی حدود تک پہنچ کر ضحکہ خیز صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ انہیں علی مذاق Practical Jokes

کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ انہوں نے جا بجا اپنے اس مزاحیہ کردار کو ایک نارمل انسان کی طرح پیش کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی بدحواسیوں اور غیر عمواریوں سے ضحکہ پہلو پیدا کئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ چچا چھکن کی حالت اس اجنبی کی سی ہے جو دیہات پر مبنی ہے اور خود کو بہ آسانی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدحواس ہو جاتا ہے۔ اور خود کو بہ آسانی نئے حالات سے ہم آہنگ نہیں کر سکتا۔ البتہ چچا چھکن کی بدحواسی ایک مانوس ماحول کے باوصف نمودار ہوئی ہے اور وہ قدم قدم پر محض اپنی فطری غیر عمواریوں کے باعث لوکھڑاتے پھرتے ہیں۔

نفسیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر شادی شدہ مرد ازدواجی

زندگی کے ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد "چچا چھکن" سے قریب تر آجاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ہمدردانہ انداز نظر ہے جو ایک خوش باش خاندان کا امتیازی نشان ہوتا ہے اور جس کے زیر اثر چھوٹی چھوٹی غیر معمولی چیزیں کا سنجیدگی کی بجائے تبسم سے خیر مقدم کیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ مرد کی اصلی دنیا گھر سے باہر ہے جہاں وہ ہنسی طرح مصروف رہتا ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر عورت کا راج ہوتا ہے اور گھریلو معاملات میں اس کا ضبط و نظم و نسق اور مضبوط گرفت ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ مرد جب آزادواجی زندگی کے ایک خاص دور میں گھریلو معاملات میں دخل دینے اور اپنا پارٹ ادا کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو اسے جلد ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت توفیق کے اس رنگروٹ کی سی ہے جسے بہت سی باتوں کی خبر ہی نہیں۔ نتیجہ اس احتیاط اور کوشش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو مہندی کا امتیازی نشان ہے اور جس کے باعث اسے نہ نشی الجھنوں سے نہر آزما ہونا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کی حرکات و سکنات میں غیر معمولی نا پختگی اور بدحواسی کے آثار پیدا ہو جائیں اور اس کے سراپا میں چچا چھکن داخل ہو کر اس کے وقار کی گرتی ہوئی دیوار کو تعانے کی کوشش کرے لیکن تو یہ کوئی غیر اظہار بات نہیں۔

"مرزا جی"

اردو ادب میں مزاحیہ کرداروں کی کمی ہے - چنانچہ یہاں مزاحیہ کردار پیش کرنے کی ہلکی سے ہلکی کوشش بھی توجہ کی مستحق ہے - اور یہ اس لئے کہ آگے چل کر ان ہی بنیادوں پر ہمارے ادب کے بعض ناقابل فراموش کرداروں کو معرض وجود میں آنا ہے -

اس نظر سے کے تحت دیکھیں تو ایم - اسلم صاحب کا کردار "مرزا جی" بھی اسی زمرے میں دکھائی دیتے گا جس میں خوجی اور حاجی بخلول اور چچا چھکن موجود ہیں - اور اگرچہ مرزا جی اور چچا چھکن میں زمین آسمان کا فرق ہے تاہم یہ بات مرزا جی کے حق میں کہی جا سکتی ہے کہ یہاں خوجی کا مسخرہ پن موجود نہیں - مرزا جی دراصل دوسرے "حاجی بخلول" ہیں جو یکایک پچاس برس کی نقد لگا کر سائنس اور آزادی کی نئی دنیا میں نمودار ہو گئے ہیں - نتیجتاً "زمان و مکان کی ضروری تبدیلیوں نے مرزا جی کے موضوعات پر نئے نئے اثرات ہی ثبت نہیں کئے بلکہ ان کے مخصوص رد عمل کو بھی متاثر کیا ہے -

مرزا جی جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی لکھا - دوسرے "حاجی بخلول" ہیں - تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سجاد حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک تو ایم - اسلم صاحب نے مرزا جی کو خود بھی نشانہ تمسخر بنایا ہے اور دوسرے اپنے ضمنی کرداروں کو بھی مرزا جی سے علی مذاق کرتے

دکھایا ہے۔ دراصل مزاحیہ کرداروں کی پیشکش میں مصنف کے ہمدردانہ انداز نظر کو واضح ہونا چاہئے تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ مصنف چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر اس کے پیش کردہ مزاحیہ کردار کا مضحکہ اڑائیں۔ پھر مزاحیہ کردار کی فطری غیر ہمواریوں سے مزاح کو تحریک ملنی چاہئے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے مہلکی مذاق سے کم سے کم مدد لینا چاہئے۔ یہاں صورت حال اس کے برعکس ہے۔ مثلاً "صحبت ناتمام" میں مصنف نے مزاحیہ کی عادات کا اس طرح مضحکہ اڑایا ہے کہ ناظر کے دل میں کردار کے لئے نفرت پیدا ہونے لگی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کردار جذبات کو ہرائیگنہ کرتا ہے وہ مزاحیہ کردار کے درجے سے گرجاتا ہے۔ ایم۔ اسلم صاحب کے الفاظ ہیں۔۔۔

"عادات و خصائل نہایت شریفانہ۔ صبح سے شام تک چوٹ پر بیٹھے ہیں اور کالی چمڑی والے پنجہ مریم کی طرح سوکھے ہوئے ہاتھ کی ایک انگلی ناس میں اس طرح ٹھونستے رہتے جیسے کوا مردار پر ٹھونکے مار مار کر کرم نکال رہا ہو۔ گھنگو اتنی پاکیزہ کہ شیطان بھی کان پکڑے اور اس پر آواز اتنی دلکش کہ کوئی گدھا سن پائے تو جواب میں ڈھینچون ڈھینچون عرض کرنے لگے۔"

مصنف کا یہ مخصوص رد عمل محض مزاحیہ کے حلیے کے بیان تک ہی محدود نہیں بلکہ سارے قصے کے دوران میں وہ مزاحیہ پر اسی طرح کے تیز نشتر چلے رہتے ہیں۔ چنانچہ غور کریں تو مزاحیہ سے متعلق ان کے بہت سے

افسانوں میں دو اہم کردار نظر آئیں گے — ایک تو مرزاجی کا سیدھا
سادھا احمقانہ کردار اور دوسرا "مین" کے پردے میں چھپا ہوا مصنف کے
ہم زاد کا کردار — موخر الذکر کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ
وقت پہ وقت مرزاجی پر فقرے کہے — یہ فقرے نہ صرف لفظی صنعت گری
سے مزاح پیدا کرنے کی کاوش ہیں بلکہ بعض اوقات ان کا معیار خاصا پست
بھی ہو جاتا ہے — مثال کے طور پر —

"مین نے عرض کی "اے مرزاجی ! آپ تو ایسے غائب ہو گئے

جیسے گدھے کے سر سے سنگ — کہاں ابھے آپ ؟"

مرزا بولے "بھئی ہم تو دہلی میں رہے"

"آپ اتنے دن دہلی میں رہے تو کیا بھارت چھوٹ گئے رہے"

نذرا آگے چل کر

مین نے عرض کیا "لیکن مرزاجی آپ لیڈر کیسے بن گئے —

میرا تو خیال تھا کہ خرچے اگر بیکہ رو — چون بیاید

ہنوز خر باشد " وغیرہ وغیرہ

مرزا تقریری

مصنف کے اس مخصوص رد عمل کے علاوہ مرزاجی کی پیشکش میں دوسرا

نقص یہ ہے کہ یہاں بیشتر موقعوں پر دوسرے کرداروں نے نہ صرف مرزاجی

کے ساتھ مسخرے کا سا سلوک کیا ہے (حالانکہ مرزاجی کے کردار میں مسخرہ

موجود نہیں) بلکہ اس کے ساتھ عوامی مذاق بھی مصروف رہے ہیں —

مرزا لوکی والے "کے مندرجہ ذیل منظر اس عملی مذاق کا ایک نمونہ ہے :-

"اجی مرزا جی کفال کرد کھایا! بعضی حد ہوگی۔ آپ نے

تو سامری کو بھی مات کر دیا۔ کرامت ہے کرامت!"

اور ادھر مرزا جی جھک جھک کر

"تعلیمات عرض! یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے" فرمانے لگے

ایک "اجی مرزا جی خدا کی قسم آئیے گلے تو مل لیں"

اب دیوانہ وار لوگ آگے بڑھ کر مرزا جی سے گلے ملنے لگے۔ ایک ہشتا

ہے تو دوسرا چٹ جاتا ہے۔

اس گلے ملنے میں پگڑی سر سے اتر کر گلے کا ہار ہو گئی۔

کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے۔ کوئی ادھر جھٹکا دے رہا ہے اور مرزا جی

میں کہ کبھی اس پر گرتے ہیں۔ کبھی ادھر لڑھک جاتے ہیں۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرزا جی کا مزاحیہ کردار کلیتہً علی مذاق کا

رہین منت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جی کے کردار کی تشکیل میں ان کی

بعض فطری غیر ہمواریوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ اس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ

اگرچہ ایم اسلم صاحب نے مرزا جی کے نام سے بہت سے کردار پیش کئے ہیں

جو عمر پیشہ اور حلیہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں تاہم

ان سب کرداروں کے مطالعہ کے بعد جس ایک کردار کے نقوش چشم تصور

کے سامنے ابھرتے ہیں۔ وہ اپنی بعض فطری غیر ہمواریوں کے باعث بڑی

آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دراصل مصنف کی نظروں میں ایک

مخصوص قسم کے کردار پر مرکوز ہیں جو ساساٹی کے ہر حلقے میں موجود ہوتا ہے

اور جس کی بدحواسیان اتنی نمایان ہوتی ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے لئے

تفریح طبع کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں انہیں کوئی ایسا لڑکھڑانا ہوا کردار نظر آتا ہے وہ اسے مرزا جی کا نام دے کر پیش کر دیتے ہیں۔ اس کا انہیں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ قائد اس طرح کہ انہو میں سے امرزاجی کا مزاحیہ کردار تلاش یا انتخاب کرتے وقت انہیں کردار کی بعض فطری غیر ہمواریوں کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے اور اس طرح وہ مسخرے کی بجائے ایک ایسا کردار پیش کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں جو مزاحیہ کردار کے تصور سے ایک حد تک قریب ہوتا ہے۔ اور نقصان اس طرح کہ ہر بار یہ کردار ایک ایسے مختلف لباس میں نمودار ہوتا ہے کہ کردار کا وہ تسلسل باقی نہیں رہتا جو مزاحیہ کردار کے لئے از بس ضروری ہے۔ چنانچہ مرزا جی میں ڈان کواکراٹ DON QUIXOTE مشرک پک پک Mr, Pickwick یا چچا چھکن کا سا تسلسل موجود نہیں اور اس نے ایم اسلم صاحب کے اس کردار کو نقصان پہنچایا ہے۔

آخر میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ مرزا جی کے بہت سے مختلف خاکوں میں سے "مرزا بقدر زحی" کا خاکہ شاید سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور اسکی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں مزاح کلیتاً "مرزا جی کی فطری غیر ہمواریوں اور ایک مضحکہ خیز صورت واقعہ Situation کے طفیل ابھرا ہے۔ دوسرے خاکوں میں لفظی الٹ پھیر عملی مذاق اور اصلاحی رنگ نے مرزا جی کو پوری طرح منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں دی۔

" بد حواس شوہر "

ہمارے معاشرے میں شوہر کے بیوی پر تسلط کو اس قدر اہمیت
تفویض کی جا چکی ہے کہ اب اگر کوئی بیوی شوہر پر مسلط ہو جائے تو
ہمارے لئے یہ شوہر نیم مزاحیہ کردار کا درجہ اختیار کر جاتا ہے اور ہم
اسے " زن مرید " کا لقب عطا کر کے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ نفسیاتی
طور پر بھی دیکھا جائے تو مرد عورت کے تسلط سے آزاد رہنے کی فکر دوام
میں مبتلا ہے۔ اور چونکہ اس کی آزاد رہنے کی کاوش کلی بار ناکام رہتی
ہے اور اسے فزق مخالف کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے وقار کی
شکست کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے لہذا ایسے تمام موقعوں پر اس کی
حرکات و سکنات مضحکہ خیز صورت اختیار کر جاتی ہیں اور وہ مزاحیہ کردار
سے قریب تر آ جاتا ہے۔

عظیم بیگ چغتائی کی کتاب ("خانم" میں ہیں ایک ایسے ہی
نیم مزاحیہ کردار سے تعارف حاصل ہوتا ہے۔ مصنف نے اسی کردار کو
"میں" کے پردے میں پیش کیا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے
جسے عام لوگ " زن مرید " کہہ کر نشانہ مسخر بناتے ہیں لیکن جس کی
سب سے بڑی غیر معمولی اس کوشش میں پنهان ہے جو وہ اپنی آزادی وقار اور اپنی
شخصیت کو خانم کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے لئے کرتا ہے۔ یہ کوشش
بالعموم ناکام رہتی ہے اور شوہر کو اپنی چنگل بیوی کی خوشنودی حاصل

کرنے کے لئے ایسا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے جو دیکھنے والوں کے
تفنی طبع کے لئے کافی سامان بہم پہنچاتا ہے۔

چنچل بیوی کا کردار عظیم بیگ چغتائی کی تصنیف "خانم"
کے علاوہ ان کی دوسری تصانیف میں بھی ابھرا ہے بلکہ اگر یہ کہیں کہ
ایسی چنچل بیوی کا کردار جس کے لبوں پر ہر دم ایک شہر سی مسکراہٹ
ناچتی رہتی ہے اور جو اپنے ذہن رسالے نہ تھی شرارتوں کی طرف مائل
رہتی ہے۔ ان کی دوسری تصانیف میں ملتا ہے۔ "خانم" میں یہ
بیوی نسبتاً "سنجیدہ" ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جہاں عظیم بیگ
چغتائی کی دوسری تصانیف میں مزاح کو تحریک بیوی کے چنچل پن اور
صلی مذاق سے ہی ہے (اور یہاں ایک شعوری کاوش موجود ہے) وہاں
"خانم" میں یہی بیوی ایک ایسی عورت کا روپ دھار لیتی ہے جو چنچل
تو ہے لیکن جو سنجیدگی سے اپنے خاوند کو زندگی کی ایک خاصی راہ
پر گامزن دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ یہاں مزاح کو تحریک خانم کے
کردار سے براہ راست نہیں ملتی بلکہ شوہر کی ان غیر معمولیوں سے ملتی ہے
جو خانم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

اب شوہر کی یہ غیر معمولی ان اس طرح پیدا ہوتی ہیں کہ شروع
شروع میں تو شوہر اپنے مردانہ وقار اور آزادی کے تحفظ کے لئے خانم سے
برسرِ پیکار ہوتا ہے اور اپنی ضد پر قائم رہ کر جنگ جیت بھی جاتا ہے۔
لیکن دراصل اس جیت میں اس کی ہار پنہاں ہوتی ہے۔ فی الواقعہ

خانم شوہر سے زیادہ چالاک ہے اور مات کھانے کے بعد بھی وہ لگی ایک ایسے حریص استعمال کرنا چاہتی ہے کہ شوہر لڑائی اسے مٹانے اور اس سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شوہر کے اسی رد عمل کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ترحم کے جذبات اسے پٹھے ہوئے حریف سے مدد دانہ برتاؤ پر مائل کرتے ہیں اور دوسرے خانم بڑی خوبصورت ہے اور شوہر صاحب خود پرلے درجے کے بد صورت ہونے پر احساس کھری میں مبتلا ہیں۔ اور خانم کے رشہ جانے یا بکے چلے جانے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے وقار کی شکست کو تسلیم کر کے بیوی کے سامنے سر خم کر دیں۔ یہاں تک تو سارا مسئلہ قطعاً "ضحکہ خیز نہیں بلکہ قریب قریب ہر گھر میں اس کا مظاہرہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن جب اس اخلاقی شکست کے بعد شوہر کو اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے اور بیوی کو "خطرناک حربوں" کے استعمال سے روکنے کے لئے ایک طویل دفاعی جنگ لڑنا پڑتی ہے اور اس پر ہر لحظہ بیوی کے رشہ جانے کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو اس کی حرکات یقیناً "ضحکہ خیز صورت اختیار کر جاتی ہیں۔" مثلاً یہی دیکھئے کہ شوہر صاحب نے خانم سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ خان صاحب کے ہاں شطرنج نہیں کھیلے گی لیکن اس کو شاطر کی فطری کم زوری پر معمول کیجئے یا دل کے ہاتھوں انہیں مجبور کیجئے کہ وہ نہ صرف خان صاحب کے ہاں جا کر شطرنج کھیلتے ہیں بلکہ ایک دفعہ جو کھیلتے بیٹھتے ہیں تو بس بیٹھتے ہی رہ جاتے ہیں حتہ کہ کافی دیر ہو جاتی ہے اور خانم کا ملازم انہیں دیکھنے خان صاحب کے ہاں لے جاتا ہے۔ اب شوہر صاحب کا رد عمل قابل توجہ ہے :-

"یہ میرا ملزم تھا۔ میں نے آواز دے کر بلایا۔"

"کیوں؟ کیسے آئے ہو؟"

"کچھ نہیں صاحب..... دیکھنے بھیجا تھا"

"اور کچھ کھا تھا؟"

"جی نہیں۔ بس یہی کھا تھا کہ دیکھ کے چلے آنا۔ جلدی سے"

"تو دیکھو" میں نے کہا "کیا کہو گے جا کے؟"۔ یہ کہنا کہ

خان صاحب کے یہاں نہیں تھے۔ یوسف صاحب کے ہاں تھے۔

مگر نہیں۔۔۔ تم سے تو یہی کہا ہے کہ خان صاحب کے یہاں

دیکھ لینا۔۔۔ تو بس یہی کہہ دینا نہیں تھے۔ دیکھو۔"

"لاحول ولا قوۃ" خان صاحب نے ہنسنے لگا "ارے میان تم آدمی ہو

کہ پنجشاخہ! بیوی نہ ہوئی نعرہ باللہ وہ ہو گئی" وغیرہ وغیرہ

ایک اور واقعہ بھی قابل توجہ ہے۔ خانم نے شوہر کو منع کر دیا ہے کہ

سسرال میں زیادہ نہ کھائیں بلکہ اتنا کم کھائیں کہ دوسرے دولہا بھائیوں کے

مقابلے میں لوگ خانم کے شوہر کی بے حد تعریف کریں۔ شوہر صاحب بھی

بادلِ نخواستہ اس سکیم پر رضامند ہو گئے ہیں اور جب عین مجتہد ہار میں

پہنچتے ہیں تو

"بہت جلد کھانا اختتام پر پہنچا۔ اور شہاس کا دور آ گیا۔"

ٹہل رشی کے میٹھے ٹکڑے تھے۔ ایک تو میں نے آدھا پٹ

کھانا کھایا تھا۔ اور دوسرے کپڑے اور زعفران کی بھوک پھوڑ

مہک۔۔۔ پھر نوالہ جو ایک چھوٹا سا لپا ہے۔۔۔ تو خلق سے

معدہ تک ایک ذائقہ کی لکیر بنتی چلی گئی۔ خلاف مرضی حامد کو
معدہ کے احکام کی تعمیل کرنا پڑی۔ مین نے بہت معمولاً
سا لیا تھا۔ اور چار نوالوں میں رکابی صاف کر کے معدہ میں
بھوک کی کھرین محسوس کرنے لگا۔ اور لامحالہ اس پلیٹ پر
نظر پڑی۔ بڑی آپا نے صیری طرف پلیٹ بڑھائی اور مین حامد
بڑھانے والا ہی تھا کہ خانم سے نظر چار ہو گئی۔ کس قدر خوفزدہ
ہو کر اس نے صیری طرف دیکھا ہے کہ مین کہیں لے نہ لوں۔
چنانچہ مین فوراً رک گیا۔

ان اقباسات سے ظاہر ہے کہ شوہر کی بدحواسی غیر عمواری اور
بے اہدالی اکثر و بیشتر خانم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں
معروض وجود میں آتی ہے۔ چنانچہ جب یہ بھلا آدمی محض بیوی کی
خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے وقار اور شخصیت کو ختم کر بیٹھتا ہے
تو مضحکہ خیز تو وہ نظر آتا ہی ہے لیکن اس کی حالت اس وقت قابل دید
ہو جاتی ہے جب وہ محض گمراہت بدحواسی یا اخلاقی کمزوری کے باعث
بیوی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر بھی رہ جاتا ہے۔ مثلاً یہی واقعہ
لیجئے کہ شوہر نے خانم کی خاطر خود کو بھوکا رکھا اور خود پر بڑی دیر تک
جبر کیا تا آنکہ اس کے صبر کا پیمانہ لہریز ہو گیا اور اس نے رات کے اندھیرے
میں کسی ملازمہ کے بچے کی شرقندی پر حامد صاف کیا۔ صبح پکڑا گیا
اور وہ کم کھانے کا سارا پرا یہ لٹہ آن واحد مین ختم ہو گیا۔ عظیم بیگ
چغتائی کے اپنے الفاظ ہیں :-

"میں لحاف میں اب تک بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹی آٹا کرے میں
آئے آئے رکن اور پھر آگین۔"

"کنجیاں" انہوں نے کہا۔ میں سرہانے رضائی اوڑھے بیٹھا تھا
لحاف ہٹا کر کنجیاں انہوں نے ڈھونڈیں۔ کنجیاں تو مل گئیں
مگر ساتھ ہی شقرقندی کے چمکون کی فرش پر بارش ہو گئی۔
"ہیں!" ان کے منہ سے نکلا اور میری طرف جو دیکھا میرے
منہ کی طرف تو "دوار دوچار" پھر خانم کی طرف دیکھا اور پھر
میری طرف دیکھا یعنی "دوار دوچار" اس کے بعد کیا ہوا؟
صیغہ راز میں ہے اور تمہیگا "وہرہ وہرہ"

یہ حال شوہر کی اس بدحواسی کی بھی ایک مثال ہے جو اسے
مزاحیہ کردار سے قریب تر لانے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی کم کھانے کے
طویل ہر ایسے غٹھے کے بعد یکایک شقرقندی چرا کر کھانے کا الزام وہ
غیرعمواری پیدا کرتا ہے جو بالعموم مزاحیہ کردار کی بدحواسی کی رہیں
منت ہوتی ہے۔ یہاں البتہ ایک پہلا چنگا آدمی اس غیرعمواری کا مرتکب
ہوا ہے اور وہ بھی صرف اس لئے کہ وہ زن مرید ہے اور خانم کو ناراض
نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ بات اسے اور بھی مضحکہ خیز بنا دیتی ہے
اور ناظر اس کی بدحواسی سے محظوظ ہونے لگتا ہے۔

بدحواس شوہر کا یہ نیم مزاحیہ کردار ریل کے اسی دلچسپ
سفر سے بھی ابھرتا ہے جو عظیم بیگ کی اس تصنیف کا ایک اہم باب ہے

بظاہر اس باب میں شوہر کی ان غیر معمولی باتوں پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے -
 جو گھر سے باہر بھی معرض وجود میں آتی ہیں لیکن غور کریں تو وہاں بھی
 خانم ہی ان کے پس پشت نظر آتی گی - مثلاً خانم کا خود اچھے کپڑے
 پہن کر سفر کرنا اور شوہر کو ایسے کپڑے پہنا کر ساتھ لے جانا کہ دوسرے
 مسافروں کو اس پر ملازم کا گمان ہو - شوہر کے پیمانہ صبر کو لہریز کرنے اور
 اسے بدحواس کر دینے کے لئے کافی ہے - چنانچہ بعد ازاں ریل میں
 جو بدحواسی اس سے سرزد ہوتی ہے وہ یقیناً "محض ذہنی انتشار کے باعث
 ہے نہ کہ کسی فطری غیر معمولی کی وجہ سے (جو مزاحیہ کردار کے لئے
 نہایت ضروری ہے) - البتہ یہاں شوہر کی غیر معمولی اس حد تک ضرور ہے
 کہ اس نے اپنی شخصیت کو خانم کی خوشنودی پر قربان کر کے اسے
 کپڑے پہن لئے تھے کہ ریل کے دوسرے مسافروں کو اس پر ملازم کا گمان ہو -
 "خانم" میں شوہر کی یہ بدحواسیاں جاہجا ملتی ہیں اور اگرچہ
 ان میں سے بیشتر کا محرک "خوف" ہے جو شوہر پر مردم مسلط رہتا ہے کہ
 کہیں کوئی بات خانم کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے تاہم جب ایک بار
 شوہر اس ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے موقعوں
 پر وہ بلاوجہ بھی بدحواسیوں کا شکار ہونے لگا ہے -
 مگر اس سب کے باوجود شوہر کے اس کردار کو ہم کسی مکمل مزاحیہ کردار
 کا درجہ اس لئے نہیں دے سکتے کہ اس میں فطری غیر معمولیوں کا سخت
 فقدان ہے -

پانچواں باب

" اردو ڈرامے میں طنز و مزاح "

اردو ڈرامے میں طنز و مزاح

(۱)

انسان کی جھگت اور اس کے سماجی شعور کے مابین ایک ازلی وابدی کش مکش موجود ہے — ہے شک اس نے اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی سماجی و مجلسی زندگی کی تشکیل سے اپنی نا دیدہ خواہشات کو بڑی حد تک پابہ زنجیر کر لیا ہے — لیکن اب بھی اس کے دل کے نہان خانے میں ان خواہشات کا بہت بڑا حصہ تسکین کا طالب رہتا اور اسے ^{اپنی گہرے جنت میں رہنے سے} واپس اپنی جنت گم شدہ ^{نہیں} چلے آنے کے لئے اکساتا رہتا ہے۔ مگر چونکہ انسان اپنی مہذب زندگی کے باعث ان خواہشات کی کعلے بندوں تسکین نہیں کر سکتا — لہذا اس نے شعوری طور پر آرٹ کی تخلیقات کا سہارا لیکر اپنی جنت کو واپس جانے کی ایک ہلکی سی کوشش ضرور کی ہے پس آرٹ میں اور خاص طور پر آرٹ کے سب سے بڑے مظہر یعنی ٹریجڈی (التیمہ) میں جو چیز ہمیں خاص طور پر متاثر کرتی ہے وہ دوسرے افراد کی نہیں بلکہ ہماری اپنی جعلک ہے — گویا ہم نے خود اپنے احساسات و جذبات کو عریان دیکھ لیا ہے — اپنے احساسات و جذبات میں کم ہونے اور یوں اپنی کمزوری ہوئی جنت کو لوٹ آنے کے اس عمل سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہم ایک مدت کے بعد اپنی تشنه و در ماندہ روح کو سیراب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ شاید اسی لئے بقول ہرکسان "آرٹ سوسائٹی سے منحرف ہونے اور نیچر سے ہم کار ہو جانے کا دوسرا نام ہے ۱۔"

ٹریجڈی کے ہر عکس گائیڈی (فریہ) ہمارے سماجی شعور کی پیداوار ہے اور بنیادی طور پر اس کا مقصد سماجی نظام کو تسلیم کرنا اور کرنا ہے چنانچہ یہ نہ صرف افراد کو اکٹھا ہونے اور مل جل کر ہنسنے کی ترغیب دیتی ہے بلکہ ہر اس فرد کو نشانہ مسخر بناتی ہے جو سماجی نظام سے خود کو پوری طرح ہم آہنگ نہیں کر سکتا (کالج کے فضا میں داخل ہونے والے طلباء شاید اسی لئے کالج کے دوسرے طلباء کے لئے تفریح طبع کا وافر سامان مہیا کرتے ہیں) پس اپنے عمل کی وجہ سے گائیڈی سوشل نظام کی تشکیل اور بقا کے لئے بے حد کارآمد ہے۔ کہ یہ سماج کی چار دیواری کے اندر ہر لڑکھڑاتے ہوئے کردار کا مضحکہ اڑاتی اور اسے اس کی غیر ہمواریوں کا احساس دلا کر ایک نارمل زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

اور یوں ٹریجڈی سے بہت دور ہٹ جاتی ہے کہ ٹریجڈی انسان کو سماجی نظام کی طرف سے آنکھیں بند کر کے خود میں کھو جانے کی طرف مائل کرتی ہے۔

ٹریجڈی کا یہ الامتياز آپ اپنی آگ میں جل کرنا ہے اور اسی لئے یہ ہمارے سامنے ایک ایسا کردار پیش کرتی ہے جو نہ پہلے اپنی شال رکھتا ہے اور نہ اپنی تقلید کا جو یا ہوتا ہے۔ لیکن گائیڈی۔۔۔ ایسے انوکھے کردار کی بجائے ہمارے سامنے ایک ایسا کردار پیش کرتی ہے جو اپنے طبقے کی پوری نمائندگی کرتا اور ایک Type (شالی نمونہ) قرار پاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ٹریجڈی ایک بڑی حد تک داخلیت اور گائیڈی خارجیت پر مبنی ہے۔

اس نفسیاتی بُعد پر نگاہ رکھیں تو ٹریجڈی ^{اور گائیڈی} میں ایک خاص

بڑی خلیج نظر آئیگی۔ ٹریجڈی قلب انسانی میں حسرت و الم کو پرانیکھتہ کرتی اور خوفِ عبرت و ہمدردی وغیرہ کو تحریک دیتی ہے۔ اگر یہ محض رنج و الم کی تصویر کھینچے ہیں کہ ناظر پر رقت طاری ہو جائے تو میلو ڈراما *Melo Drama* کہلاتی ہے تاہم صحیح ٹریجڈی کی تعریف یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا بلند محنت کردار پیش کرے جو اپنی لازوال صلاحیتوں سے ہماری ہمدردی کا مستحق ہو قرار پائے لیکن جو آلام و مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شکست سے ہٹکارہی ہو جائے۔ دوسری طرف کامیڈی قلب انسانی میں فرحت و انبساط پیدا کرتی ہے۔ تاہم وہ ڈراما جو محض تفریح پر مبنی ہو اور کامیڈی کی سی آزادی اور طمانیت کی فضا پیدا نہ کرے *Farce* یعنی مذاقہ کہلاتا اور ایک کثر درجے کی چیز قرار پاتا ہے۔

تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو کامیڈی بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ٹریجڈی۔ چنانچہ اس کے اولین مظاہر عین یونان کی ان دیہاتی تقریبوں میں ملتے ہیں جہاں اس کا مزاج نقل — کا سا تھا اور یہ تمسخر انگیز گیتوں سے بھر پور تھی۔

بعد ازاں یونان کے ڈراما نگار ارشوفینز (*Aristophanes*)

نے اسے اپنا ذریعہ اظہار قرار دیا اور اس کا سہارا لیکر بعض زندہ کرداروں کو نشانہ تمسخر بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ عین ارشوفینز کی تحریروں میں مزاحیہ کردار کے اولین نقوش بھی ملتے ہیں۔ لیکن ارشوفینز کا یہ طریق کار جو ہجو اور پھبتی سے قریب تر تھا زیادہ دیر تک مقبول نہ رہ سکا اور کامیڈی میں بڑی حد تک کاٹ چلائٹ کر دی گئی^۱۔ چنانچہ ارشوفینز کے بعد

یونانی کالمیڈی نے کردار واقعہ اور پلاٹ کے مضحک پہلوؤں پر زیادہ توجہ صرف کرنا شروع کی۔ مینڈر (Manandar) اس سلسلے کا سب سے بڑا ڈراما نگار تھا کہ اس کے ڈراموں میں جدید کالمیڈی کے رجحانات بھی ملتے ہیں۔ یہ ڈرامے اس زمانے کے ایتھنز کے بعض مخصوص کرداروں مثلاً "لالچی باپ" "فضول خرچ بیٹا" وغیرہ کو پہلی بار منظر عام پر لائے تھے۔

یونانی خود بھی بڑے چالاک اور ہڈلہ سنج تھے اور ان کی زبان میں بھی بڑی لچک تھی۔ اسی لئے وہ کالمیڈی میں ایک حد تک کایاب بھی ہوئے مگر رومی جنہوں نے انہیں فصیح کیا نسبتاً زیادہ سنجیدہ لوگ تھے۔ چنانچہ ان کے ڈراما نگار پلائس (Plautus) کے ہاں میں کالمیڈی پستیوں کی طرف جھکی نظر آتی ہے۔ لیکن اسی زمانے میں مینڈر کی تخلیقات سے متاثر ہونے والے رومن ڈراما نگار ٹرنس (Terence) نے کردار سازی پر توجہ مرکوز کر کے خاندان کی سوشل فضا کو اہمیت بخشنا شروع کی۔

دراصل کالمیڈی اپنے عروج کے لئے ماحول کی دست نگر ہوتی ہے ایک باشعور متوسط طبقے کی نمود اور سوسائٹی میں عورت کے مقام کو تسلیم کر لینے سے ہمیشہ اسے مدد ملتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ عروج فرانس میں نصیب ہوا اور مولیر اس صنف کا بادشاہ تسلیم کیا گیا چنانچہ مولیر کے ڈراموں میں نہ صرف کلاسیک کالمیڈی کے طوفانی قہقہوں کو ختم کر دیا گیا بلکہ پلاٹ کی غیر ضروری طوالت اور نقل اور علی مذاق وغیرہ کی حدود بھی متعین کر دی گئیں۔ مولیر کی دنیا ہماری روز مرہ کی دنیا ہے جس میں باشعور لوگ بستے ہیں۔ ہیکلیک ایسے پرسکون ماحول میں مولیر

ایک ایسے کردار کو کہتے ہیں کہ جو انسانی حماقت کا نہایت سچا نمائندہ قرار پاتا ہے اور پھر وہ اس کردار کی غیر معمولی مزاح کو تحریک دیتا اور حیرت انگیز طور پر کامیاب ہو جاتا ہے بقول پروفیسر سلی (Sully) مولیر کے ڈراموں میں مزاح اس اجنبی کی بدحواسیوں سے جنم لیتا ہے جو سوسائٹی کے ایک مخصوص طبقے میں وارد ہوتا اور اس کی مستحکم اقدار سے نا آشنائی کا اظہار کرتا ہے۔

مرچند تاریخ ادبیات عالم میں کامیڈی کے عروج و زوال کی داستان قلمبند کرنا ہمارے موجودہ موضوع سے خارج ہے تاہم اس "صنوعی کامیڈی" کا ذکر یہ جاننا ہوگا جسے کان گریو (Gangreve) اور اس کے معاصرین نے پروان چڑھایا۔ یہ صنوعی کامیڈی دراصل ارشوفینز کے طریق کار کی غماز تھی اور اس میں علی مذاق اور بلند ہانگہ تہقیر کی مدد سے صرف ایک خاص کردار کو ہی نہیں بلکہ زندگی کی ساری معامی کو انتشار اور بے ترتیبی کے سپرد کر دیا گیا تھا بعد ازاں اس صنوعی کامیڈی پر بڑے بڑے اعتراضات ہوئے اور میکالے (Macaulay) نے خاص طور پر اس کفر اخلاقی قرار دیا لیکن موجودہ بحث کیلئے ان تفصیل سے ہمیں سروکار نہیں۔

اب غور کریں تو کامیڈی ایک طرح کا کھیل ہے ایک ایسا کھیل جو زندگی کی نقل ہے چنانچہ اسی لئے کامیڈی میں طفلانہ مذاق کی بہت سی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ علی مذاق عجیب و غریب لباس لفظی بازیگری وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچے خاص طور پر محفوظ ہوتے ہیں مگر جب کامیڈی کو عروج پہنچتا ہے تو اس کی زیادہ تر توجہ کردار پر مرکوز ہو جاتی ہے اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لباس واقعہ علی مذاق اور

لفظی بازیگری سے اپنا دامن چھڑا لیتی ہے — بہر حال کایڈی کی تاریخ اس بات کی شامد ہے کہ کایڈی میں مزاحیہ کردار کو بتدریج زیادہ اہمیت ملتی چلی گئی ہے اور کایڈی کی کامیابی کے لئے مزاحیہ کردار کو اس کی تمام تر ہوالعجبیوں کے ساتھ اور انتہائی نفکارانہ طریق سے پیش کرنا ضروری قرار دیا جا چکا ہے — علاوہ ازیں مزاح کے دوسرے حربوں یعنی مبالغہ — موازنہ لفظی بازیگری اور واقعہ وغیرہ کو بھی اس مزاحیہ کردار کی تخلیق میں استعمال کرنے کی طرف واضح رجحانات ملتے ہیں — پس کایڈی زیادہ تر کسی کردار کو ایک غیر مانوس ماحول میں پیش کر کے اس کی بدحواسیوں سے مزاح کی تخلیق کرتی ہے یوں بھی دیکھتے تو شیع اس لحاظ سے رجعت پسند ہے کہ یہ ہر اس چیز کا مذاق اڑاتی ہے جو اس کے اپنے ماحول سے مختلف ہو — مزاحیہ کردار جب اس اجنبی پن کا مظہر بن کر شیع بر آتا ہے تو دیکھنے والے اس کی ہر نرالی حرکت کا تہقہون سے خیر مقدم کرتے ہیں —

کایڈی اور ہنسی کا آپس میں شدید ربط ہے اور کایڈی اپنی اصلی صورت میں اسی ہنسی کو تحریک دیتی ہے جو بچے ہر کسی مضحکہ خیز منظر (Funny show) کو دیکھتے وقت وارد ہوتی ہے — مگر دیکھا جائے تو کایڈی کی دو مخلوط اقسام بھی ہیں — ایک وہ جس میں ہنسی سنجیدہ مقصد لے کر وارد ہوتی ہے جیسے طنز میں اور دوسری وہ جس میں ہنسی موجودہ صورت حال کو تسلیم کر لینے سے نمودار ہوتی ہے جیسے جدید مزاح میں — غور کریں تو کایڈی کا سہارا لینے والا طنز نگار تو اس صورت حال کو تبدیل کر دینے کا خواہان ہوتا ہے جسے وہ خندہ استہزا میں اڑاتا ہے — لیکن کایڈی

کا سہارا لینے والا مزاج نگار اس دنیا کو اپنے سینے سے چٹا لینا چاہتا ہے
جو اسے محفوظ کرتی ہے دونوں میں بعد القطین ہے -

(۲)

سطور بالا میں ہم نے شریجی اور کایڈی کے فرق کو واضح کرتے
ہوئے مغرب میں کایڈی کے تدریجی ارتقا کے متعلق بھی چند باتیں کہیں
میں لیکن جب ہم اس بحث کے بعد اردو ڈرامے کی تاریخ کی طرف متوجہ
ہوتے ہیں اور یہاں مغربی کایڈی کا پرتو دیکھنے کی سعی کرتے ہیں تو ہمیں
مایوسی کا سامنا ہوتا ہے - یہی نہیں کہ ہمارے ہاں صرف کایڈی اپنے اصلی
روپ میں نمودار نہیں ہوتی بلکہ ڈرامے کی دوسری اصناف میں بھی ارتقا
کا سراغ نہیں ملتا - بے شک پچھلے ایک سو برس میں (اور ہمارے ڈرامے
کی کل عمر یہی ہے) ہماری زبان میں چند اچھے ڈرامے بھی لکھے گئے -
لیکن ایک تو ان کی تعداد بہت کم ہے اور دوسرے اپ ڈرامے کا مستقبل اتنا
تاریک نظر آ رہا ہے کہ نقادان ادب کے لئے اس ساری داستان کا از سر نو
جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ ڈرامے میں ہماری ناکامی کے کیا
اسباب تھے اور مستقبل قریب میں اس کی ترویج و ارتقا کے کیا امکانات ہیں -
ڈرامے کی ترویج و ارتقا کی بصحت ہمارے موجودہ موضوع سے
خارج ہے تاہم یہ بات ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ صرف متعدد اور
چاق و چوبند قومن ہی میں ڈرامے کو عروج نصیب ہوتا ہے - اگر کوئی قوم
تالیف کوئی اور سستی و ناکردگی کی اسیر ہو جائے تو اس کے ڈرامے کے امکانات

بھی رویہ زوال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی سے قبل اردو زبان میں ڈرامے کے فقدان کی وجہ سے وہ شکست و ریخت کی فضا میں جو دو ڈیڑھ سو سال سے ہمارے معاشرے پر مسلط تھی اور جس نے قومی کردار سے مستعدی اور جفاکوشی کے عناصر چھین لئے تھے۔ ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی نے پہلی بار ہندوستانی قوم کو جمع جموں جمع جموں کر صدیوں کی گہری نیند سے بیدار کیا اور وہ ہر اس شے کی طرف متوجہ ہونے لگی جس میں حرکت اور اضطراب کے نسبتاً زیادہ عناصر موجود تھے۔ مگر یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ۱۸۵۷ کے بعد ڈراما کی طرف عوام کا رجحان محض اس بیداری کے باعث نہیں تھا بلکہ اسکی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈراما نیا نیا ہمارے ادب میں داخل ہوا تھا اور اس نے قلیل ترین عرصے میں کہانی، موسیقی اور تفریح کا ایک ایسا امتزاج پیش کر دیا تھا کہ لوگ اس کی طرف از خود کھینچے چلے جا رہے تھے۔ دراصل ۱۸۵۷ سے پہلے ہمارا ادب فارسی ادب کے زیر اثر ہونے کے باعث ڈراما سے نا آشنا تھا اور اس لئے لوگ بھی ڈراما سے روشناس نہیں ہوئے تھے۔ مگر جب پہلی جنگ آزادی کے بعد ہمارے ادب نے مغربی ادب سے واضح اثرات قبول کرنا شروع کئے تو ڈراما بھی ایک چور دروازے سے ہمارے ادب میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی مقبول ہو گیا۔

لیکن یہ مقبولیت بڑی عارضی ثابت ہوئی اور انیسویں صدی کے ربع آخر سے لیکر بیسویں صدی کے خمیں اول تک ہمارا ڈراما عروج کے ساتھ ساتھ زوال سے بھی آشنا ہو گیا۔ اسے یہ ایک ناقابل تردید

مشہور ڈراما نگاروں میں روس، محمد ابراہیم محشر انبالی، حافظ محمد عبداللہ مرزا، نظیر بیگ منشی، کریم الدین بیٹاب مہدی حسن احسن اور آغا حشر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اردو ڈرامے کا یہ منگامی دور بیسویں صدی کے خمیں اول تک جاری رہا اور عین اس وقت جب ڈرامے میں توانائی کے آثار پیدا ہو رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اب مستقل حیثیت کے ڈرامے معرض وجود میں

بھی رویہ زوال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی سے قبل
 اردو زبان میں ڈرامے کے فقدان کی وجہ سے وہ شکست و ریخت کی فضا میں
 جو دو دہرے سو سال سے ہمارے معاشرے پر مسلط تھی اور جس نے قوی
 کردار سے مستعدی اور جفاکوشی کے عناصر چھین لئے تھے۔ ۱۸۵۷ کی
 جنگ آزادی نے پہلی بار ہندوستانی قوم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر صدیوں
 کی گہری نیند سے بیدار کیا اور وہ ہر اس شے کی طرف متوجہ ہونے لگی
 جس میں حرکت اور اضطراب کے نسبتاً زیادہ عناصر موجود تھے۔ مگر یہاں یہ
 بات بھی ملحوظ رہے کہ ۱۸۵۷ کے بعد ڈراما کی طرف عوام کا رجحان محض
 اس بیداری کے باعث نہیں تھا بلکہ اسکی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈراما
 نیا نیا ہمارے ادب میں داخل ہوا تھا اور اس نے قلیل ترین عرصے میں
 کہانی، موسیقی اور تفریح کا ایک ایسا امتزاج پیش کر دیا تھا کہ لوگ اس کی
 طرف از خود کھینچے چلے جا رہے تھے۔ دراصل ۱۸۵۷ سے پہلے ہمارا
 ادب فارسی ادب کے زیر اثر ہونے کے باعث ڈراما سے نا آشنا تھا اور اس
 لئے لوگ بھی ڈراما سے روشناس نہیں ہوئے تھے۔ مگر جب پہلی جنگ آزادی
 کے بعد ہمارے ادب نے مغربی ادب سے واضح اثرات قبول کرنا شروع کئے
 تو ڈراما بھی ایک چور دروازے سے ہمارے ادب میں داخل ہوا اور
 داخل ہوتے ہی مقبول ہو گیا۔

لیکن یہ مقبولیت بڑی عارضی ثابت ہوئی اور انیسویں صدی کے
 ربع آخر سے لیکر بیسویں صدی کے خمیس اول تک ہمارا ڈراما عروج کے
 ساتھ ساتھ زوال سے بھی آشنا ہو گیا۔ اسے یہ ایک ناقابل تردید

حقیقت ہے کہ اس دور میں زیادہ تر خالص کاروباری انداز نظر کے تحت ہی ڈرامے لکھے گئے۔ اگرچہ بعض ایسے ڈرامے بھی تخلیق ہوئے جن کی ادبی حیثیت بھی مسلم تھی کاروباری ڈراموں کا آغاز پارسی تھیٹر میں کمپنیوں کا رہیں منت ہے۔ پارسی شاید دوسروں کی بہ نسبت ہماری قوم کی تفریحی ضروریات کے بہتر نمائش تھے کہ انہوں نے ڈرامے پر توجہ کی اور جیٹی کلکھ اور دہلی میں تھیٹر میں کمپنی قائم ہو گئیں — اور جنرل تھیٹر میں کمپنی — وکٹوریہ ٹاٹک کمپنی — الفریڈ کمپنی — نیواڈ یا کمپنی — پارسی تھیٹر میں کمپنی — لاہور تھیٹر میں کمپنی اور درجنوں دوسری کمپنیوں نے عوام کی بڑھتی ہوئی تفریحی ضروریات کے پیش نظر کام شروع کیا۔ ان تھیٹر میں کمپنیوں میں جو ڈرامے پیش ہوتے تھے وہ ڈرامے کے نقطہ نظر سے خاصے بہت تھے اور ان کا کام حصہ تو خاص طور پر بہت تھا (اس کا تفصیلی تذکرہ آگے ہوگا) علاوہ ازیں مقلد و مسجع زبان گانوں کی بہتات فطری اداکاری کا فقدان اور خاص طور پر حاضرین کے بچنے طبقے کی تفریحی ضروریات کو پورا کرنے کی سعی نے ان ڈراموں کو نقصان پہنچایا۔ اس دور کے مشہور ڈراما نگاروں میں رفیق بنارس حسینی میان ظریف طالب بنارس محمد ابراہیم محشر انبالوی حافظ محمد عبداللہ مرزا نظیر بیگ منشی کریم الدین بیتاب مہدی حسن احسن اور آغا حشر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اردو ڈرامے کا یہ ہنگامی دور بیسویں صدی کے خصالوں تک جاری رہا اور عین اس وقت جب ڈرامے میں توانائی کے آثار پیدا ہو رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اب مستقل حیثیت کے ڈرامے معرض وجود میں

آئینکے - ایک ایسا واقعہ نمودار ہوا کہ ڈراما کا یہ ننھا سا پیدا
مرجعا کر رہ گیا۔ اور اس کے مستقبل کے متعلق تمام امیدیں ایک
حد تک ختم ہو گئیں۔ یہ واقعہ تھا سنیما کا عروج کہ اس نے
شیخ ڈراما سے کہیں زیادہ بہتر تفریح مہیا کر کے لوگوں کو فی الفور
اپنی طرف متوجہ کر لیا اور شیخ ڈراما کا روپاری نقطہ نظر سے سنیما کا
مقابلہ نہ کرتے ہوئے سسک سسک کر دم توڑنے لگا۔

دیکھا جائے تو اردو ڈرامے کی اس مختصر تاریخ کا مطالعہ
ہمیں اس کے دو اہم ادوار سے روشناس کرتا ہے۔ پہلا
دور جو قدیم طرز کے ڈراموں پر مشتمل ہے اور جو سنیما کے عروج
پر سسک سسک کر دم توڑ دیتا ہے اور دوسرا دور جو ادبی ڈراموں
کی تخلیق کا دور ہے اور جو اب محض ریڈیو کے ایک ایکٹ کے
ڈراموں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ مزاح کے نقطہ نظر سے
بھی اردو ڈراما کے ادوار کی یہ تقسیم کار آمد ہے کہ اس
سے ہمیں اردو ڈراما کے مزاج میں ایک تبدیلی کا احساس ہوتا ہے۔
اردو زبان میں قدیم طرز کے ڈراموں کے مزاح کا مسئلہ
جب کبھی زیر بحث آتا ہے تو نقادان ادب اس مزاح کا مضحکہ
اڑاتے ہیں اور سب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ان ڈراموں
کا مزاحیہ (یا شاید اسے مذاہیہ کہیں تو بہتر ہے) حصہ خاصا
پست ہے۔ بادشاہ حسین اس ضمن میں رقمطراز ہیں :-
"ایک تو یہی سبب تھا کہ قدیم ڈراما نگار اپنے ماحول میں

جذب ہو چکے تھے اور انہیں مزاج اور ابتذال میں فرق سمجھائی نہ دیتا تھا دوسرے اگر سمجھائی بھی دیتا ہوگا تو عوام جن کے لئے ڈراما لکھا جاتا تھا ان کی ضیافت طبع کی خاطر بازاری مذاق اور ابتذال پیش کیا جاتا ہوگا۔^۱

اسی طرح محمد عمر نور الہی صنیفین نائک ساگر اور عبدالسلام خورشید صاحب نے حشر کی مزاج نگاری کو عایانہ قرار دیا اور چونکہ حشر اس دور کے صحیح نمائندہ ہیں لہذا ان کے مزاج کے بارے میں یہ خیالات اس دور کے سارے ڈرامائی مزاج سے متعلق ہیں۔ یوں بھی دیکھیں تو اس دور کے بیشتر ڈراموں میں سنجیدگی کی ایک نمایاں لہر درخشی ہوئی نظر آتی ہے اور مزاج کے لئے ایک تفصیلی مزاحیہ حصہ ڈرامے میں شامل کر لیا گیا ہے کئی ڈراموں میں تو اس مزاج کی سطح معمولی فارس تک کر گئی ہے اور ڈرامے کے عام مدد و جزر سے بھی اس کا تعلق باقی نہیں رہا۔ پھر ان ڈراموں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں سنجیدہ کرداروں نے بہت کم غیر سنجیدہ باتیں کہنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس دور کے ڈراما نگاروں نے مزاج اور سنجیدگی کو دو قطعاً مختلف حصوں میں پیش کرنا اپنا فرض اولین قرار دے لیا تھا۔ بہر حال اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ قدیم اردو ڈرامے میں مزاج کا مزاج انتہائی عایانہ ہے لیکن اس مزاج کو محض عایانہ کہہ دینے

سے بات ختم نہیں ہو جاتی - فی الحقیقت مزاج تو ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں کسی زمانے کے ذہنی معیار کے سارے خدو خال ابھر آتے ہیں اور پھر محو نہیں ہو سکتے - پھر چونکہ ڈراما عوام سے بہت قریب ہوتا ہے لہذا اس کا مزاج تو یقیناً "عوام کی ذہنی سطح کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو قدیم اردو ڈراما کے مزاج کی نفسیاتی توضیح اس دور کے عوام کو سمجھنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے -

اردو کے قدیم ڈراما نگاروں میں غالباً "حسینی میان ظریف پہلے ڈراما نگار تھے - جنہوں نے ڈرامے کی سنجیدہ فضا میں مزاحیہ سینے کے داخلے سے تبدیلی پیدا کی - عبدالسلام خورشید صاحب ۰۰۰۰۰ کی رائے میں "نیرنگ عشق سے انہوں نے ڈرامے میں دوسرے عناصر کے ساتھ ساتھ مزاحیہ سینے بھی داخل کرنے شروع کئے - اصل ڈراما وہ حصہ نظم میں لکھا کرتے تھے - اور مزاحیہ حصہ نثر میں ہوتا تھا - " ان کے بعد طالب بنارس نے اپنے ڈراموں میں مزاحیہ عناصر کو بڑھانا شروع کیا - ویسے طالب کے لئے ڈراما کے طریقہ حصے پر زیادہ توجہ مبذول کرنا اس لئے بھی ضروری تھا کہ ان کی کمپنی کے مالک ہالی والا خود بڑے ہر دلعزیز طریقہ اداکار تھے اور طالب کو ان کی ادکاری کی خاطر ڈرامے کے مزاج کو ایک حد تک بدلنا پڑتا تھا - اردو ڈرامے میں مزاج کی آمد زیادہ تر ان دو ڈراما نگاروں ہی کی رہیں منت ہے چنانچہ جب ایک بار

روایت قائم ہوگئی تو پھر دوسرے ڈراما نگاروں نے بھی اندھا دھند اسی
ڈگر پر چلنا شروع کر دیا۔

قدیم اردو ڈرامے کے سنجیدہ حصوں سے بحث نہیں لیکن ان
کے مزاحیہ حصوں کے متعلق یہ بات یقیناً "شوہر" کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ
ان میں کسی طرح کے تدریجی ارتقا کا کمان نہیں ہوتا۔ ظریف۔ اور
طالب سے لیکر ۰۰۰۰۰ حافظ عبداللہ اور آقا حشر تک اس مزاح کا مزاج ایک
سا ہے راقم الحروف کو اس ضمن میں مشہور ڈراما نگار سید امتیاز علی تاج
کی وساطت سے "گلشن فارس" کے مطالعے کا موقع ملا ہے یہ کتاب اس زمانے کے مزاحیہ
حصوں کا گویا نچوڑ ہے اور اس میں اس زمانے کی مقبول عام نقلوں کو ایک جگہ اکٹھا
کر دیا گیا ہے۔ ان نقلوں میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔ تارا خورشید۔ تیرہ
ہوسہ۔ شکر ہی۔ چاند ہی۔ سپاہی زادہ۔ فنیختا وغیرہ وغیرہ۔ یہ
نقلیں اپنے زمانے میں بہت مقبول تھیں مگر ان کے لکھنے والا کوئی خاص شخص نہیں تھا
بلکہ اکثر اوقات انہیں منشی۔ ڈائریکٹر اور ایگر مل جل کر اور عوام کے ذوق
مزاح کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترتیب دے دیتے تھے۔ چنانچہ اسی لئے "گلشن فارس"
کی یہ نقلیں مصنفین کے ناموں سے بے نیاز ہیں۔ پھر چونکہ انہیں قبول عام کی
سند بھی حاصل ہے لہذا ان کا مزاح بھی انتہائی عایانہ ہے۔ تدریجی
ارتقا کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے ان نقلوں سے قطع نظر
(جو دیہاتی کیتوں کی طرح اپنے خالق کے نام تک سے بے نیاز ہیں) قدیم
اردو ڈراموں کے مزاحیہ حصوں میں بھی کچھ ایسی عایانہ کیفیت ملتی ہے۔
اس ضمن میں یہ چند مزاحیہ سین قابل غور ہیں :-

بہادر :- (آغا سے) اجی آغا صاحب تم بڑی کھٹکھٹ کرتے ہو۔
 منل :- واللہ ہم کھٹ کھٹ - ہم نہیں کھٹ کھٹ - تم کھٹ کھٹ
 تمہارا باپ کھٹ کھٹ - تم دغا باز - تم لچا - تم چور - تم کتا -
 تم ہلی - تم گدھا - تم تم تم - آ - آ - آ

"تماشہ پرہیزاد و زنگی مرد عرف گل با صنوبر چہ کرد"

صنفہ حسینی میان ظریف

عالم سوز :- چمن خان کہاں گیا ؟

دیانت :- گلشن خان کی دعوت میں

عالم سوز :- اور لطافت ؟

دیانت :- شرافت کی جت میں

عالم سوز :- سوسن کدھر گئی ؟

دیانت :- اپنے گھر گئی

عالم سوز :- اور زلفن ؟

دیانت :- کل مر گئی

عالم سوز :- آرررر اچھا پان بنا لاؤ

دیانت :- پاندان کی چابی زلفن کے پاس رہ گئی

"لیل و نہار" از طالب بنارس

پرفن :- (ایک چور) کیوں حرام زادے اب جوتا مارے گا ؟

بدظن :- (دوسرا چور) ایسے تو نے خود چپت ماری ہے - میں نے کیا جوتا

مارا - تو تو بالکل پاگل ہو گیا ہے -

ہر فن :- کیون حرامزادے اب جوتا مارے گا ؟
 بد ظن :- نہیں بھائی میں نے ہرگز نہیں مارا
 ہر فن :- بد معاش پا جی لچے ہے ایمان دغا باز
 بد ظن :- حرامزادے - الو - فتنہ ساز (دوڑوں کا آپس میں لڑنا اور فتنہ
 عیار کا جو کلیم اور دھمے غائب ہے) انہیں بد ستور جوتے مارنا -
 " سحر سامری جھیشیدی و ناثک کرشمہ کرشن امراری "

از مرزا نظیر بیگ

لوسی :- (ایک فرنج لٹدی جسے نواب پھانسا چاہتا ہے) میں آپ جیسے
 نوابوں سے ملاقات کر کے اپنے آپ کو بڑے نصیب والی سمجھتی ہوں -
 کٹر بڑ جنگ :- (ایک نواب) تمہیںک یو - تمہیںک یو
 لوسی :- بھلا نواب صاحب کا مکان
 دیوچ :- (نواب کا ملازم) زندگی میں خراسان اور مرنے کے بعد قبرستان
 لوسی :- اور حضور کے ماں باپ زندہ ہیں ؟
 کھسوٹ :- (دوسرا ملازم) جی ماں زندہ تو ہیں مگر قبر سے نہیں نکلتے
 لوسی :- بھلا آپ کی شادی ہو چکی ہے ؟
 دیوچ :- اجی شادی ہو کر بیوی بڑھی بھی ہو گئی ہے
 " دوزخی حور " از منشی محمد ابراہیم محشر انبالوی

کو تو ال :- جمعدار

جمعدار :- سر

کو تو ال :- عقل و ہوش کدھر

جمعہ دار :- ہر اہر در سر - آپ کی کدھر گئی کیا خبر ؟

کوئوال :- کیا کہا کیدی خر ؟

جمعہ دار :- شکر گڑھ صری تینوں نام ہر اہر - ایک سے ایک بہتر

کوئوال :- چل جا جدھر سے آیا ادھر

جمعہ دار :- چلا چلا میں اپنے پھیرے پر

از فارس " شکر ہی " — گلشن فارس

تیسرا :- بی صاحبہ آپ کا نام

رشدی :- ادھنی جان

تیسرا :- اوہو ادھنی جان اکئی جان کی نورنظر ؟

رشدی :- جی ہاں بندہ ہر اکئی جان کی جان جگر چوٹی سے کی جاتی اٹھنی

جان کی لکائی اشرفی خان کی پالی اور روپیہ خان کی سالی

تیسرا :- تو میں کہو کہ گھر کا گھر ہی ہے شکالی

رشدی :- جی ہاں جناب عالی

دوسرا :- مگر آپ کی امی جان تو کچھ اور ہی ہشہ کرتی تعین ؟

رشدی :- جی ہاں وہ اور چیزیں بیچا کرتی تعین

پہلا :- کیا چینی - مرہہ - آچار ؟

رشدی :- نہیں سرکار جیب کبتر نے کی تھنچی اور کلا کاٹنے کی تلوار

" شہید ناز " از آغا حشر

سہیلی :- چنپ سنگھ غائب غلہ - آدھا تیرا آدھا ہشیر

فضیحتا :- یہ بھی تیری سمجھ کا ہے پھیر

رضیہ :- مگر آپ کی ذات ہندو ہے یا مسلمان ؟

فضیحتا :- آدھا ہندو آدھا مسلمان دن کو یہودی اور رات کو کرشنا آدھا

قبرستان آدھا شمشان ——— !

رضیہ :- اور میان مذہب ؟

فضیحتا :- مذہب ؟ مذہب رکابیا

رضیہ :- ذرا اس رکابیا مذہب کے عقیدے تو بیان کیجئے

فضیحتا :- پہلا عقیدہ لا پلیٹ دوسرا بھر پیٹ تیسرا جلد سیٹ چوتھا کرہینٹ

پانچواں بن سیٹھ چھٹا آرام سے لیٹ

"خواب ہستی" از آغا حشر

ظاہر ہے کہ قدیم طرز کے اردو ڈراموں کے ان مزاحیہ حصوں کا

معیار خاصا پست ہے اور ان کا مقصد صرف نچلے درجے کے تماشاخیوں کے لئے

سامان تفریح بہم پہنچانا ہے اس مقصد کی تکمیل کیلئے ان مزاحیہ حصوں میں

خاص طور پر ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو تماشاخیوں کے نچلے طبقے کو زیادہ

مربوط ہیں۔ مثلاً "مالک اور نوکر کے مابین مزاحیہ سین میں زیادہ تر ہنسی

کو مالک کے وقار کی پستی سے پیدا کی گئی ہے مندرجہ بالا مثالوں میں نواب

کے متعلق اس کے ملازم کا یہ کہنا کہ "نواب صاحب کے والدین تو زندہ ہیں لیکن

قبر سے نہیں نکلتے" اور شادی ہو کر ان کی بیوی بڑھی ہو گئی ہے "یکلخت

نواب صاحبان کے سارے ظاہری وقار اور دہدے کو ختم کرتا اور حاضرین کے

اس طبقے کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کرتا ہے جس پر عام زندگی میں

نواب اور مالک اور سیٹھ چھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے مزاحیہ

سین سے تماشائی کے قہقہوں میں استہزائیہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل پہ ہوش انتقامی جذبات تسکین پاتے ہیں۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے قدیم ڈراما نگاروں نے ان مزاحیہ مناظر سے عوام کی اس ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش ضرور کی ہے۔

قدیم اردو ڈراموں کے مزاحیہ مناظر کا ایک بہت بڑا حصہ غیر سوشل باتوں پر بھی تماشائیوں کے قہقہوں کو تحریک دیتا نظر آتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ایک عام انسان ہر اسی بات پر ہنسنے کیلئے مستعد رہتا ہے جو اس کے اپنے ماحول سے مختلف ہو یا سوسائٹی کے اخلاقی اور اخلاقیاتی معیار تک نہ پہنچ سکے۔ اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ انسان انفرادی طور پر توجرم کا مرتکب ہوتا ہے لیکن دوسرے انسانوں میں مل کر وہ اسی جرم کی مذمت بھی کرتا ہے۔ سوسائٹی بحیثیت مجموعی ہر غیر سوشل بات کا مذاق اڑاتی ہے اور چونکہ سوسائٹی کا نمائندہ اجتماع تعمیر میں ہوتا ہے لہذا یہاں تو خاص طور پر ہر غیر سوشل بات جنسی کا وافر سامان مہیا کرتی ہے۔ چنانچہ ہمارے قدیم ڈراما نگاروں نے بھی عوام کے اس رجحان کے پیش نظر زیادہ تر مزاحیہ سین غیر سوشل باتوں کی نا ہمواریوں ہی پر استوار کئے ہیں۔ مثلاً "ناٹک پولیس ڈراما" ۱ صنفہ حافظ محمد عبداللہ میں رشوت

۱۔ حافظ محمد عبداللہ کے ڈراموں پر بالعموم سنجیدگی مسلط ہے لیکن

ان کا ڈراما "ناٹک پولیس ڈراما" جو انہوں نے خاص طور پر رابرٹ سٹیم

(Robert Smith) اور ولیم لیمپ (William Lamb) کے ایما

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲۳ پر ملاحظہ ہو)

"شام جوانی" مصنفہ محمد ابراہیم محشر انبالوی مین دہماز اور حلیہ ساز بڈھون

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲۲) پر لکھا گیا اور جس کی غرض و غایت عبرت و انتباہ

اہلکاران پولیس تھا۔ ان کی عام روش سے علیحدہ ہے۔

یوں تو یہ ڈراما طبعاً ہمارے لیکن مصنف کے اپنے الفاظ میں انہوں

نے اس ڈرامے میں اسی نام کے ہندی ڈراما مصنفہ مول چند سے بہت سی

باتیں لی ہیں اور چند تراجم کے ساتھ انہیں شامل کتاب کیا ہے۔

ہر چند یہ ڈراما فرمائش کا زمین منت ہے اور اس کے پیش نظر

چونکہ ایک نمایان مقصد ہے لہذا اس کی خود روایتی کو بجا بجا صدمہ بھی

پہنچا ہے تاہم اس سے معاشرے کے بہت سے پہلوؤں کے متعلق ہمیں نہ

صرف قیمتی معلومات ہی حاصل ہوتی ہیں بلکہ اس کا پہلا حصہ جو دھن داس

بٹھے کی چوری اور رشوت بیگ سب انسپکٹر کی تفتیش سے متعلق ہے اپنی طنز و

ظرافت کے لئے بھی قابل تعریف ہے۔ چونکہ دار زبردست خان ہیڈ کسٹبل

کنجی داس واپسی رام چورون کی کارگزاریوں میں یوں تو سنجیدگی موجود ہے لیکن

ان کو اس طریق سے پیش کیا گیا ہے کہ ناظرین کو واقعات کی سچائی اور کرداروں کی

دروغ گوئی صاف معلوم ہو جاتی ہے اور وہ ان کی ہر نرالی حرکت پر طنزیہ تہقہہ

لگانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔

حافظ محمد عبداللہ کی یہ پیش کش اپنے ہی شمار نقائص کے

باوجود قابل قدر ہے خاص طور پر اس لئے کہ ان کے معاصرین میں بیشتر اوقات

مزاح "نقل" تک محدود ہے۔ غالباً معاصرین کے اسی مزاحیہ معیار

کو قائم رکھنے کے لئے حافظ صاحب نے عدالتی سین میں دھن داس سے بعض

پست قسم کے مزاحیہ جملے بھی کہلاوائے ہیں۔

کا شوق شادی اور "شہید ناز" صفہ آغا حشر میں طوائف کے مکروہ مقاصد کو اس مزاحیہ طریق سے پیش کیا گیا ہے کہ عوام کے قہقہوں کو تحریک مل سکے اسی طرح قدیم اردو ڈراموں کے تفسیری مزاحیہ حصوں میں بنیا چور کرو اور المیوں پر خصوصیت سے چڑھن ملتی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ تمام کردار اپنی غیر سوشل حرکات کے باعث عام انسانی سطح سے اس قدر پست نظر آتے ہیں کہ شہج کا ایک عام سا تعاشائی بھی ان کی غیر ہمواریوں پر ہنسٹے ہوئے فرحت محسوس کرتا ہے۔ ہماری ناقص رائے میں غیر سوشل باتوں کی غیر ہمواریوں کو پیش کرنا حاضرین کے تفسیر طبع کے لئے بے حد کارآمد ثابت ہو سکتا ہے بشرطیکہ بات کو سپاٹ طریق سے پیش نہ کیا جائے۔ بد قسمتی سے ہمارے قدیم طرز کے ڈراما نگاروں کی بچلے طبقے کی ضروریات کو ہر دم پیش نظر رکھنے کی کوشش کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ان کے ڈراموں کے یہ مزاحیہ سین بے حد سپاٹ ہیں اور کہیں کہیں تو عوام کے ذوق مزاح سے بھی پست ہو گئے ہیں۔

قدیم اردو ڈراموں کے مزاحیہ حصوں کی ایک اور خصوصیت گالیوں سے مزاح کی تخلیق ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں میں پرفن اور بدظن کا ایک دوسرے کو گالیاں دینا یا مفل کا بہادر کو چور کنا اور بلی بنانا اس طریق کار کی غمازی کرتا ہے ممکن ہے یہ باتیں اس دور کے عوام کے ذوق کے مزاح کے عین مطابق ہوں لیکن ہماری رائے میں کم از کم آج کے عوام اس سطح سے پتھنا بلند ہو چکے ہیں۔ بہر حال ڈراما نگار کا کام عوام کے ذوق مزاح کی تسکین کے ساتھ ساتھ اس کے معیار کو بلند کرنا بھی ہوتا ہے اس زاویے سے دیکھا جائے تو ہمارے قدیم ڈراما نگاروں کی یہ روش خاص طور پر قابل گرفت ہے۔

یوں تو بحیثیت مجبوری ہمارے قدیم ڈراموں کا تضحیق مزاحیہ حصہ زیادہ تر فارس (Paros) پر مشتمل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فارس کے صحیح معیار تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بے شک فارس کی دوش اتنی بے تحاشہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مارے ہنسی کے بے حال ہو جاتا ہے تاہم اسکے لئے توازن اور اعتدال کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دائرہ تہذیب سے باہر نہ نکلے بد قسمتی سے ہمارے قدیم ڈراموں کے مزاح میں توازن و اعتدال تو ہے نہیں اور اس لئے ہم اس دور کی فارس کو "معمولی نقل" سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے۔ — فارس سے قطع نظر ہمارے ہاں کایڈی اور اس کے لوازم یعنی مزاحیہ کردار اور صورت واقعہ سے پیدا ہونے والے مزاح کا خاص طور فقدان ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہاں ایسے لوگشیخ پر لائے گئے ہیں جو مسخرے کا پارٹا ادا کرنے اور دو گھڑی حاضرین کا دل خوش کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ مگر جن کے مزاحیہ جملوں سے نہ تو دل کے کھل کھلتے ہیں اور نہ روح میں بالیدگی ہی پیدا ہوتی ہے یہ کام کایڈی کا ہے اور کایڈی کو ابھی ہمارے ڈرامے میں پورے طور سے جنم لینا ہے۔

اس ضمن میں آفاحشر کی مزاح نگاری کے متعلق چند باتیں شاید دلچسپی سے خالی نہ ہوں۔ — خاص طور پر اس لئے کہ آفاحشر اپنے دور کے نمائندہ ڈرامانگار ہیں اور ان کے مزاح کے متعلق ہماری گزارشات قریب قریب اس دور کے سارے ڈرامائی مزاح پر بھی صادق آتی ہیں۔

غور کیجئے تو آفاحشر کے ڈراموں میں سنجیدہ اور مزاحیہ سین بالعموم علیحدہ علیحدہ پیش کئے گئے ہیں جو سنجیدہ سین میں وہ اپنے بلند بانگ اور بلند آہنگ پہرایہ اظہار کے باوجود جذبات نگاری جوش و تقویٰ اور اپنے اعلیٰ

مقاصد کے باعث طائرے ڈرامائی ادب میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں مگر جہاں تک مزاحیہ مناظر کا تعلق ہے وہ نہ صرف محض تضحیقی حصے ہیں جن کا ڈرامے کے عام مد و جزر سے کوئی قریبی تعلق نہیں بلکہ جن کی عام سطح بھی اس قدر پست ہے کہ ان پر "دیہاتی نقل" کا گمان ہوتا ہے۔

آغا حشر نے اپنے ڈرامے کے مزاحیہ حصہ کو پبلک کے عام معیار کے پیش نظر لکھا تھا^۱ اور جس طرح قدیم روم میں پلائس (Plautus) کے مزاح کا معیار نچلے طبقے کے تماشاخیوں کے ذوق مزاح سے ہم آہنگ ہونے کیلئے ایک انحطاطی انداز اختیار کر گیا تھا^۲ بعینہ حشر کے مزاح کو بھی عوام کی خوشنودی کے پیش نظر سخت صدمہ برداشت کرنا پڑا لیکن پلائس کے برعکس آغا حشر اس ضمن میں اسلئے قابل گرفت ہیں کہ ان کے سامنے شکسپئر کے زمانے کی طرح ایک نمائندہ ہجوم تھا۔ جس میں لچون شہدون اور بازاری لوگوں کے ساتھ ساتھ شائستہ مہذب اور تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہوتے تھے۔ پھر حیرت ہے کہ کیون حشر نے شکسپئر کی طرح ہر طبقے کی تفریحی ضروریات کو ملحوظ نہیں رکھا^۳

۱۔ اردو ڈراما ————— عبدالسلام خورشید ص ۲۷

2. The Development of Drama by BRANDER MATHEWS P 98.

۳۔ اس ضمن میں پروفیسر وقار عظیم کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں :-

"طالب - بیتاب اور احسن ————— ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہے

کہ ڈرامے میں مزاح کے عنصر کو ایسا رنگ دیا جائے کہ سننے والے کے مستحق جذباتی مذاق کی تسکین ہو سکے ۰۰۰۰۰۰۰ وہ ان مزاحیہ کرداروں کی ساری (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲۷ پر ملاحظہ ہو)

آغا حشر کے مزاح میں شعوری کاوش کی فراوانی ہے۔ مزاحیہ مناظر کا مطالعہ کرتے وقت صاف محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف خود ڈراما نگار بلکہ ڈرامے کے اداکار بھی تماشا ٹیون کی موجودگی سے متاثر ہیں اور ہر ہر جملے میں ان سے قہقہے لگوانے کی فکر دماغ میں مبتلا رہتے ہیں۔ چنانچہ بیشتر اوقات تو اپنی "مزاحیہ باتوں" اور کبھی کبھی اپنی مضحکہ خیز حرکات سے بھی وہ لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلاً "جب وہ خود کو نشانہ مسخر بناتے ہیں مسخروں کی طرح دھول دھپا کرتے ہیں احقانہ باتوں چہرے کے خطوط ماتمیں کے اشاروں اور تماشا ٹیون سے مخاطب کے ذریعے انہیں خوش کرنے کی سعی کرتے ہیں تو اپنی شعوری کاوشوں کے باعث مسخرہ پن کے بہت قریب جا پہنچتے ہیں — شہید ناز کا بخشو "خصوصاً بلا" کے خیر سلا اور ماشا اللہ اور "خواب مستی" کا فنیحتا ایسے ہی کردار ہیں جن میں مزاحیہ کردار کی غیر معاریوں کی بجائے مسخرے کا مسخرہ پن اور صرائی کی نقالی موجود ہے۔

(ہقیقہ حاشیہ صفحہ ۲۲۶) حرکات و سکنات پھبتیوں اور فقرہ بازیوں کو مشقت سے کمائی ہوئی اس چوٹی کی کسوٹی پر کستا ہے جو دس روپے خرچ کر کے دیکھنے والوں کے رویوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے حشر نے بھی اپنی مزاح کے ذریعے اسی طبقے کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور ابتدائی دور کے سب ڈراموں میں اس کا انداز ہر جگہ سستا اور عامیانہ ہے

"از آغا حشر کافن" ماہ نو استقلال نمبر اگست ۱۹۵۳

قدیم اردو ڈراموں کا معتد بہ حصہ مغربی ڈراموں کے تراجم پر بھی مشتمل ہے۔ اس ضمن میں خاص طور پر شکسپیئر کے ڈراموں کے تراجم بہت عام ہیں لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ڈراما نگاروں نے (اور آغا حشر ان میں بہت نمایاں ہیں) ایسے حصوں کا ترجمہ کرتے یا انہیں اپنانے وقت تو خاصی محنت کی ہے اور جذبات و احساسات کی سچی عکاسی میں مصروف رہے ہیں لیکن کامک حصے تک پہنچتے پہنچتے ان کا رویہ قطعاً بدل گیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اصل کامک حصوں کو قطعاً حذف کر کے ان کی جگہ سستی قسم کی "نقل" کے مناظر اپنی طرف سے بڑھا دیئے ہیں۔ یہ چیز اس بات پر زوال ہے کہ ہمارے قدیم ڈراما نگار نہ صرف عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حد متنی سے بلکہ ان کے پیش نظر کامک کا جو تصور موجود تھا وہ دیہاتی نظموں اور دسہرے اور ہولی کے نیم وحشی ناچوں سے بے حد متاثر تھا۔ میں بھی دیکھتے تو اس زمانے تک جو مزاح کا ورثہ ہم کو ملا تھا وہ سستی قسم کی ہجو پھکڑ ریختی اور لفظی چٹخاروں پر مشتمل تھا۔ لکھنؤ کی مصنوعی تہذیب نے خاص طور پر مزاح کے ان عناصر کو ہوا دی تھی اور عیش و عشرت منسی دل لگی اور ریختی اور پھکڑ ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر گئے تھے کہ بعضی اور مدراس سے لے کر لاہور اور پشاور تک مزاح کا معیار کر گیا تھا۔ اسی لئے ہمارے ڈراموں کے تھیں مزاحیہ حصوں میں سستی قسم کے مذاق نے اپنے لئے فوراً جگہ بنالی اور بھاشدوں کی سی نظموں اور تمسخر انگیز کیتوں نے کامیابی کی ترویج و ارتقا کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دیں۔

(۳)

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے۔ مزاج کے نقطہ نظر سے اردو ڈرامہ کی تاریخ کے دو ادوار ہمارے پیش نظر ہیں۔ پہلا دور تو قدیم طرز کے ڈراموں پر مشتمل ہے اور ان کے تفسیری مزاحیہ حصوں کا ہم نے بالتفصیل جائزہ لیا ہے۔ دوسرا دور ایک بدلے ہوئے انداز نظر کا آغاز ہے اور اس کا لب و لہجہ اردو ادب کی دوسری اصناف کے بدلے ہوئے لب و لہجہ سے ہم آہنگ ہے۔

اردو ادب کے بدلے ہوئے لب و لہجہ میں مغربی ادب سے آشنائی
سماجی شعور تعلیم کی فراوانی اور سیاسی بیداری کا بہت بڑا حصہ ہے یہ تمام چیزیں نئے حالات کے نتیجے کے طور پر نمودار ہوئی ہیں اور ان کے باعث ہمارے ادب کی تمام اصناف (اور ڈراما بھی ان میں شامل ہے) متاثر ہوئی ہیں۔ لیکن جہاں اردو ادب کی دوسری اصناف مثلاً "جدید افسانہ یا جدید نظم نے مغرب کی ترقی پسند روش سے قریب تر ہونے کی سعی جمیل کی ہے وہاں اردو ڈراما میں یہ ترقی پسند رجحانات بحریور انداز میں ظاہر نہیں ہوئے۔ بے شک ہمارے حالیہ مغربی ڈراما کے تراجم اور ریڈیو ڈراموں کی فراوانی کے باعث قدیم طرز کے ڈراموں کا بازار یکسر سرد پڑ گیا ہے۔ تاہم یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ اس مدت میں اردو ڈراما نے "واقعتاً" کسی انوکھی بلندی کو چھو لیا ہے۔ یہی حالت ہمارے ڈرامے میں طنز و مزاح کی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اردو ڈرامے میں مزاج کے مزاج میں یقیناً

ایک تبدیلی آئی ہے تاہم مزاح کے لوازمات یعنی مزاحیہ کردار کی نمود اور کامیڈی کا عروج وغیرہ (جزء) تا حال تشنہ تکمیل ہیں اور جب تک یہ تمام باتیں بزرے طور سے نمودار نہیں ہو جاتیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارا مزاحیہ ڈراما بھی ایک مدت دراز تک تشنہ اور ناعمل رہے گا۔

یوں تو اردو ڈراما کی تاریخ میں کسی تاریخی ارتقا کی تلاش بے سود ہے تاہم مزاح کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو قدیم طرز کا تضحیتی مزاحیہ حصہ جو مذاقہ، Faros سے قریب تر تھا۔ اس کی اولین لیکن کھردری صورت کا آغاز ہے۔ اس سے اگلا قدم ان ادبی ڈراموں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ ہائے میل کا درجہ رکھتے ہیں ہماری مراد امراؤ علی کے ڈراما البرٹ ہل، کشن چند زیبا کا زخمی پنجاب اور ظفر علی خاں کے جنگ جاپان و روس سے ہے۔ البرٹ ہل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ڈراما میں ہمیں پہلی بار شائستہ مزاح کے نقوش ملتے ہیں۔ عبدالسلام خورشید صاحب کی رائے میں "امراؤ علی نے البرٹ ہل کے نام سے ڈراما لکھا جس میں انگیز افسروں اور بزرے عہدہ داروں کی فرعونیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ قدیم روش سے بغاوت کرتے ہوئے منشی امراؤ علی نے البرٹ ہل میں نہایت شائستہ مزاح پیش کیا ہے۔"

البرٹ ہل کے بعض اسم ہامسی کردار مثلاً "مشر پرہیزوڈس

(Mr, Harsh) اور مشر ہارش (Mr, Prejudice)

اردو ڈرامے میں طنز کی طرف "پہلا قدم" کا مقام رکھتے ہیں۔ علاوہ انہیں

جنگال بابو کا کردار اپنی مخصوص غیر ہمواریوں کے باعث اردو ڈرامے کے اولین مزاحیہ کرداروں میں سے ہے۔ اسی دوران میں کشن چند زیبا نے "زخمی پنجاب" لکھا جو ملک کی سیاسی فضا کا عکاس تھا اور جسے محض اسی پر اشتعال انگیز تصور کر کے ضبط کر لیا گیا۔ ہوسے طنز و مزاح کے لحاظ سے یہ ڈراما کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ کچھ یہی کیفیت ظفر علی خان کے ڈراما "جنگ جابل و روس" کی ہے۔ جو اگرچہ زبان و بیان کے لحاظ سے خاصے کی چیز ہے لیکن اب اس پر سنجیدگی کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی زمانے کے دوسرے اہم ڈراموں میں محمد حسین آزاد کا ڈراما "اکبر" عبد الحلیم شرر کا ڈراما "شہید وفا"۔ لالہ کنور مسین کا ڈراما "ہر پھاٹ" اور عبد الماجد دریابادی کا ڈراما "زور پشیمان" قابل ذکر ہیں۔ لیکن مزاح کے نقطہ نظر سے ان میں سے کسی نے بھی ڈرامے کو اہمیت حاصل نہیں۔

اب چاہیے تو یہ تھا کہ اردو زبان کے ادبی ڈراموں کا یہ آغاز ایک باقاعدہ روش کی صورت اختیار کرتا اور اردو نظم اور افسانے کی طرح ہمیں اردو ڈراما میں بھی ایک تطبیقی ارتقا کے نقوش نظر آتے لیکن ہوا یہ کہ دور جدید کے نئے رجحانات و میلانات اور مغرب کے ڈرامائی ادب سے آشنائی کے باوجود یہ پیدا کچھ زیادہ ترقی نہ کر سکا۔ چنانچہ اس ساری مدت میں ہمیں اردو ڈراما اور خاص طور پر اردو کا مزاحیہ ڈراما جنگل کے اکاڈگا پھولوں کی طرح بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شک اس دوران میں امتیاز علی تاج کا معرکہ آرا ڈراما "انارکلی" پشت کیفی کے "راج دلاری" اور "مراستی دارا" ڈاکٹر عابد حسین کا "پردہ غفلت" اور "شیر لڑکا"۔ اشتیاق حسین قریشی کا

"کمیتی" - اور ایک ایکٹ کے ڈراموں اور ریڈیو ڈراموں کا ایک طویل سلسلہ بھی نظر آتا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا خالص مزاحیہ ڈرامے کے نقطہ نظر سے ان میں سے بہت کم ہمارے مطلب کے ہیں - پس دور جدید کے ڈرامائی ادب کے طنز و مزاح کا جائزہ لینے کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ ان مستقل طنزیہ و مزاحیہ روشن کا مطالعہ کیا جائے جن سے اس دور کے مزاحیہ ڈراموں کا تار و پود تیار ہوا ہے اور جو مستقبل کے صحیح مزاحیہ ڈرامے کی نمود و ارتقا کی طرف ایک "نمایان قدم" کی حیثیت رکھتی ہیں -

غور کریں تو دور جدید کے اردو ڈرامے کی ان طنزیہ و مزاحیہ روشن میں کم از کم دو ایسی ضروری ہیں جن کا آغاز اردو ڈراما کے ابتدائی دور ہی میں ہو گیا تھا - ان میں سے پہلی روتو تراجم کی ہے اور دوسری فارس کی - جہاں تک تراجم کا تعلق ہے اردو ڈراما کے ابتدائی دور ہی میں قریب قریب تمام ڈراما نگاروں نے مغرب کے مشہور ڈراموں سے کسی نہ کسی کا ترجمہ کیا یا کم از کم اپنے ڈرامے کے لئے پلاٹ وہیں سے مستعار لیا - لیکن جب مزاح کا مسئلہ سامنے آیا تو ایک تو اپنے زمانے کے ذوق مزاح کی پستی کے باعث اور دوسرے مغربی زبانوں کے مزاح کو اپنی زبان میں پوری کامیابی کے ساتھ منتقل نہ کر سکنے کی وجہ سے - ان ڈراما نگاروں نے ایک نیا راستہ نکالا اور ڈراما کے کامک حصوں کا ترجمہ کرنے کی بجائے ان کی جگہ اپنی طرف سے مزاح کے انتہائی پست قسم کے ٹکڑے بڑھا دیئے - پھر بھی یہ روش جس کا آغاز اس روا روی میں ہوا - اردو ڈرامے کے جدید دور میں ایک نئے روپ میں نمودار ہوئی اور ہمارے ہاں پہلی بار اصل ڈرامے کے ساتھ ساتھ اس کے کامک حصوں کو بھی

منتقل کرنے کی طرف رجحانات عام ہو گئے۔

یوں تو اردو ڈراما کے دور جدید میں دوسری زبانوں کے ڈراموں کے ت

تراجم کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے اور ہم بڑی آسانی سے مشہور تراجم

میں سید فضل حسین ناشر کے ہنری پنجم (Henry V) اور

جولیس سیزر (Julius Caesar) مولانا عبد المجید سالک کا "چہرا"

(ٹیگور) ڈاکٹر عابد حسین کا فاوسٹ (Faust by Goethe)

اور مولانا عنایت اللہ دہلوی کے انطونی قلوپترہ (Antony Cleopatra by

Shakespeare) کا نام لے سکتے ہیں تاہم چونکہ ہمارے پیش نظر

صرف اس رو کا تجزیہ ہے جو طنز و مزاح سے متعلق ہے لہذا اس دور میں

غالباً سب سے زیادہ اہمیت محمد عمر نور اللہی کے ان تراجم کو ملے گی جن کی

مدد سے ان ڈراما نگاروں نے اردو ڈراما کو مغربی طنز و مزاح سے آشنا کرانے کی

ایک سعی جمیل کی۔ اس ضمن میں ان کا ڈراما "جان ظرافت" جو مولیئر

(Moliere) کے ڈراموں سے ماخوذ ہے اور جس میں بقول ان کے "ایک

بخیل کے کارنامے تفتن طبع کے لئے قلم بند کئے گئے ہیں" — خاصی اہمیت رکھتا ہے

اسی طرح ان کا ڈراما "ہگڑے دل" مولیئر کی ایک کامیڈی کا ترجمہ ہے اور

مولیئر کے شہتہ مزاح کو اردو میں منتقل کرنے کی ایک شائستہ کوشش ہے۔ مگر

اس سلسلے میں ان کا ڈراما "تین ٹوپیاں" جو ایک فرانسیسی مذاقیہ سے ماخوذ

ہے زیادہ مشہور و مقبول ہے۔ اس ڈراما کے بارے میں سید بادشاہ حسین

لکھتے ہیں — "تین ٹوپیاں ایک فرانسیسی مذاقیہ سے ماخوذ ہے۔

ٹوپوں کی تبدیلی کی وجہ سے غلط فہمی اور غلط فہمی سے مذاق پیدا کیا گیا ہے۔ مذاق

نہایت سنجیدہ اور پر لطف ہے۔ مذاقیہ کی خصوصیت کو ڈراما شروع سے آخر تک
 غنسنے غنسانے کی چیز ہو اس میں بدرجہ اتم موجود ہے مولفین نے خیال
 کیا کہ لوگ شاید یہ سمجھ نہ سکیں کہ ٹوپیاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ اس
 لئے آخر میں دو اور میں اس کی وضاحت کے لئے لکھے اور چند گانے عوام کو
 خوش کرنے کے لئے داخل کئے۔ ہمارے خیال میں مولفین نے ایسا کرنے میں
 سخت غلطی کی۔ کیونکہ جو لطف اشارے اور کنایے میں آتا ہے کھلم کھلا کہہ
 دینے میں نہیں آتا۔ محمد عمر نور الہی کے اس ڈرامے میں مزاح کے معیار
 کا اندازہ اس ایک ہی ٹکڑے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ یہاں اس ڈرامے کے
 دو اہم کردار صرف گفتگو میں :-

ضامن - مرزا رفاقت یہ بتلائیے کہ آپ نے میری جان بچائی یا نہیں ؟

رفاقت - (دق ہو کر) ہاں یہ کام میں کر تو پیشا -

ضامن - کیا میں نے آپ سے التجا کی تھی ؟

رفاقت - نہیں آپ تو غوطے کھا رہے تھے - ہول کیسے سکتے تھے -

ضامن - اگر آپ کو اس احسان فراموشی کا نظارہ دکھانا منظور تھا تو

مجھے وہیں چھوڑ دیا ہوتا -

رفاقت - مناسب تو یہی تھا - اچھا لائیے وہ مقبرہ کا گہد کہاں ہے ؟

مزاحیہ ڈراموں کے اخذ و ترجمے کے ضمن میں محمد عمر نور الہی کے ان

ڈراموں کے علاوہ فضل الرحمن کا ڈراما "ظاہر باطن" بھی قابل ذکر ہے۔

کہ یہ شیریڈن (Sheridan) کے شہرہ آفاق طریقہ دی سکول آف
 سکیڈل (The School of Scandal) کا ترجمہ ہے -
 علاوہ انہیں انصار ناصری نے اسکروائٹ (Oscar Wilde) کے
 ڈراما سلومی (Slome) کو " سلمی " کے نام سے اردو میں منتقل
 کیا ہے اور بڑی نکمری زبان میں اسکروائٹ کے مخصوص طرز کو بحال رکھا ہے۔
 اسی طرح فضل حق قوشی کا ڈراما " تعلیم زنبیوی " فرانس کے مشہور ڈراما
 نگار مولیر سے ماخوذ ہے - یہ ڈراما اپنی ظرافت کے لحاظ سے اردو میں ایک
 قابل قدر اضافہ ہے - اگرچہ بعض مقامات پر ضرورت سے زیادہ اصلاحی عنصر
 نے ظرافت کو پس پشت بھی ڈال دیا ہے -

بحیثیت مجموعی تراجم کے اس سلسلے نے اردو ڈرامے کو مغرب کی ترقی
 یافتہ کامیڈی اور طنز و مزاح کے لطیف عناصر سے ^{۱۰} اشنائی گئے قیمتی مواقع بہم
 پہنچائے ہیں اور ان کے باعث ہمارے طبع زاد ڈراموں میں بھی ایک نیا طعوبہ
 و مزاحیہ لہجہ پیدا ہوا ہے - ایک ایسا لہجہ جو آگے چل کر مزاحیہ
 ڈراما کی تخلیق میں بہت کارآمد ثابت ہو سکا ہے -

دور جدید کی دوسری اہم رو مذاقہ یعنی فارس کی رو ہے اور
 مشرق و مغرب کے ڈراموں کے تراجم کی طرح اس کا سلسلہ بھی اردو ڈراما
 کے قدیم دور سے جا ملتا ہے - البتہ قدیم ڈراموں کی فارس کا معیار معمولی نقل
 سے بلند نہیں ہو سکا اور نہ اسے ایک بھرپور انداز سے پیش ہی کیا گیا ہے -
 زیادہ سے زیادہ اسے سنجیدہ ڈراما کے تفسینی مزاحیہ حصے کا مقام ملا ہے۔

اور اس کا مقصد چند لمحوں کے لئے حاضرین کی تفریح طبع کے لئے سامان
بہم پہنچانا قرار پایا ہے۔ لیکن دور جدید کی فارس (طابقہ) قدیم اردو
ڈراما کی فارس سے کہیں ممتاز ہے اور اس کا لب و لہجہ مغرب کی ترقی یافتہ
فارس سے ایک حد تک ہم آہنگ ہے۔

فارس یعنی طابقہ کے بارے میں محد عمر نور الہی "تین ٹوپیاں"
کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں — "فارس اس طرح سے ہے تکان دوڑتی
ہے کہ دیکھنے والا مارے ہنسی کے ہے خود ہو جاتا ہے۔ اسکا راستہ اس
قدر خطرناک ہے کہ قدیم قدم پر ٹھوکر کا اندیشہ ہے کیونکہ ظرافت پیدا کرنے
کی کوشش میں دامن تہذیب کا حامی سے نکل جانا چند ان مشکل نہیں۔
اور اگر فارس دائرہ تہذیب سے باہر نکل گئی تو ڈراما نہیں بلکہ ایک عیانیہ
اور سوتیلیانہ چیز ہے جو نقالوں اور بھانڈوں کے یہاں دیکھنے میں آتی ہے۔"
چنانچہ فارس کی غیر سنجیدہ فضا اس کا مایہ الاہیاز ہے۔ لیکن ایک اور چیز
جو اسے طریقہ یعنی کامیابی سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی میں
مزاح کا زیادہ تر انحصار مزاحیہ کردار کی غیر ہمواریوں پر ہوتا ہے۔ لیکن فارس
اپنے مزاح کے لئے کردار کی دست نگر نہیں ہوتی۔ فارس کے بارے میں
ڈاکٹر سید عابد حسین کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں —

"جس ڈراما میں واقعات کی عام رفتار اور قہے کا انجام خوشگوار ہو یعنی
جس سے دیکھنے والوں کے دل پر فرحت و مسرت کا اثر ہو اسے "فرحیہ"
کہتے ہیں — مگر وہ کمیل جو محض تفریح اور دل لگی کا باعث ہوتا ہے

یا پیش لفظ "تین ٹوپیاں" از محد عمر نور الہی —

"فرحیہ" کے معیار سے پست ہوتا ہے اور فارس (نقل) کے نام سے موسوم ہے۔

جدید اردو ڈراما میں فارس کی اس رو کی نمائندگی جو ڈرامے کرتے ہیں ان میں سدرشن کا "آنہری مجسٹریٹ" — عظیم بیگ چغتائی کا "مرزا جنگی" سعادت حسن مٹھو کا "بیمار" — انصار ناصری کا "آرام علاج" کرشن چندر کا "حجامت" اور فضل الرحمن کا "کارخانہ" قابل ذکر ہیں۔

سدرشن کا ڈراما "آنہری مجسٹریٹ" جو ۱۹۲۵ء میں منظر عام پر آیا۔ دونوں کی ہزدلی کو انتہائی مبالغے کے ساتھ پیش کر کے حاضرین کی تفریح طبع کے لئے سامان بہم پہنچاتا ہے۔ سارے ڈرامے پر ایک غیر مستحیدہ فضا کا تسلط ہے اور مزاح کردار یا صورت واقعہ سے پیدا ہونے کی بجائے لفظی صنعت گری مبالغہ اور نقل سے پیدا کیا گیا ہے۔ سدرشن کی اس فارس کا ادبی پایہ بلند نہیں تاہم یہ قدیم ڈراموں کے تفسیقی مزاحیہ حصوں سے یقیناً ایک قدم آگے ہے۔ علاوہ ازیں اس فارس میں مزاحیہ ایکننگ کی کافی گنجائش ہے اور اگرچہ پڑھنے میں اس کی ظرافت پوری طرح سے نہیں ابھرتی لیکن عمارا خیال ہے کہ شیعہ پر پہنچنے اور اچھے کامک ایکٹروں کا سہارا لینے پر یہ فارس ہنسنے ہنسانے کا کافی سامان بہم پہنچا سکتی ہے۔

عظیم بیگ چغتائی کی فارس "مرزا جنگی" لکھنو کی شتی ہوشی تہذیب کو مبالغہ آمیز انداز سے پیش کرتی اور حاضرین کے لئے تفریح کا وافر سامان مہیا کرتی ہے۔ بیشک یہ ڈراما لکھنو کی تہذیب پر ایک چوٹ کا حکم بھی دیتا ہے۔
مضامین عابد — از ڈاکٹر سید عابد حسین ص ۱۹۲ —

تاہم ڈرامے کی انتہائی غیر سنجیدہ فضا افراد اور واقعات کی مبالغہ آمیز
پیش کش اور مزاحیہ کردار کے فقدان کے باعث اس کا لب و لہجہ فارس کے
لب و لہجہ سے ہم آہنگ ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کردار کے بارے میں کہا
جائے کہ اس ڈراما میں مزاجنگی کا مزاحیہ کردار موجود ہے جو اپنی غیر ہمواریوں
سے ساری محفل کو زعفران زار بنا سکتا ہے لیکن اگر بنظر فائردیکھا جائے تو
اس ڈرامے کے تمام کردار وزیراعظم اور وزیر حرب سے لے کر بین خان گول انداز
بتن صاحب آغا صاحب آدو حجام بیگم مزاجنگی اور خود مرزا جنگی تک ایک ہی
زمین کی پیداوار اور ایک سی خصوصیت کے مالک ہیں۔ بات بات پر قسمیں
کھانا۔ ایک دوسرے کی بے جا تعریف کرنا۔ تکلف اور تصنع کا تسلط قائم
رکھنا۔ مبالغہ آرائی اور خود نمائی میں پیش پیش رہنا۔۔۔۔۔ نیز شیر بازی
اور منشیات کی طرف ان میں سے بیشتر کا رجحان اس بات پر دال ہے کہ اس
ڈرامے کا کوئی مخصوص کردار نہیں بلکہ ساری کی ساری فضا ہی مضحکہ خیز ہے۔
یابون سمجھنے کہ یہ ڈراما ہمیں ایک ایسے کمرے کا منظر دکھاتا ہے جس میں
چاروں طرف شوہر قسم کے آئینے لگے ہوئے ہیں اور جو کردار بھی اس کمرے
میں داخل ہوتا ہے اس کا عظیم مضحکہ خیز حد تک بگڑ جانا ہے۔ اور
حاضرین اس سے محظوظ ہونے لگتے ہیں۔ اس ضمن میں ہنگام جنگ کا یہ
منظر قابل غور ہے جو موقع کی سنجیدگی کے مقابل کرداروں کے مخصوص
رد عمل کو مبالغہ آمیز انداز سے پیش کر کے ان کی صورتوں کو اس قدر مضحکہ خیز
بنا دیتا ہے کہ ہم بے اختیار ہنسنے لگتے ہیں :-

آدو - ارے میان گورے گورے -

بتن صاحب - واللہ !!

پتن صاحب - اجی حضت !

(سب غور سے شعی کی دور بین بنا کر دیکھتے ہیں -

ایک گورا ذرا آگے بڑھتا ہے) -

مرزا جنگی - (تحقیق کے بعد کہ گورا ہے) " واللہ گورا - لانا میری تلوار ..

..... ایسے آدو کے بجتے تلوارین کہ ہر رکھ دیں -

(آدو گھبراہٹ میں ادھر کا اسباب ادھر پھینکا ہے -

مگر تلوارین نہیں ملتیں - کمان ہاتھ میں آجاتی ہے) -

مرزا جنگی - ایسے کمان ہی تو مانگ رہا ہوں - ایسے تیر کھان ہیں ؟

بتن صاحب - واللہ میری تلوار کھان گئی - میری بندوق - ارے تیر کھان گئے ؟

اور پھر جب گورے پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا انداز بھی

عجیب مضحکہ خیز ہے :-

مرزا جنگی - بتن صاحب لیجئے نا گورے کوزد میں ہے - حضت !

تکلف کا ہے !

بتن صاحب - لیجئے پتو صاحب آپ شوق فرمائیں -

پتو صاحب - اجی حضت ! بتن صاحب لیجئے نا اس ازلی کو واللہ -

پتن صاحب - اجی قبلہ ! آپ ہی بسم اللہ کیجئے - وغیرہ وغیرہ

ڈراما پر یہ غیر سنجیدہ فضا شروع سے آخر تک مسلط ہے اور اسی

غیر سنجیدہ فضا کے باعث ^{اس کا} لب و لہجہ فارس کے لب و لہجہ سے ہم آہنگ ہے -

جدید اردو ڈرامے میں فارس کی اس رو کی کچھ اور نمائندہ تخلیقات
میں انصاری ناصری کا "آرام علاج" اور کرشن چندر کا "حجامت" قابل ذکر
ہیں۔ "آرام علاج" ایک ریڈیو ڈراما ہے جس میں انصاری ناصری نے نرسنگ
ہوم کی خاموش اور آرام دہ فضا میں بعض مخصوص بے اعتدالیوں کی اس انداز
سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ نرسنگ ہوم مچھلی مارکیٹ میں تبدیل
ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈراما میں فارس کے مخصوص مبالغہ آمیز انداز اور افراد
کی غیر سنجیدہ حرکات سے مزاحیہ صورت حال پیدا کی گئی ہے۔ کرشن چندر
کا ڈراما "حجامت" دراصل آندریف کی ایک نقل سے ماخوذ ہے اور
کرشن چندر نے کتاب کے پیش لفظ میں اسکا اقرار بھی کیا ہے۔ لیکن ڈرامانگار
نے پلاٹ کو اپنا تھے وقت اپنے ماحول کو اس خوبی سے ڈراما میں سمیٹا ہے کہ
پڑھنے یا دیکھنے والے کو ڈراما میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔
ڈراما کے افراد — پولیس آفیسر ملزم اور ڈوگر سنگھ کی حرکات و سیمائت
میں وہی مخصوص غیر سنجیدہ لیکن مضحکہ خیز عناصر موجود ہیں جو فارس
کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ملزم کا بچوں دراصل پاگل ہے۔
پولیس شیشن میں پہنچ کر بیس ہائیس سال قبل کے جرم کو تسلیم کرنا اور
آفیسر سے درخواست کرنا کہ اس کی حجامت بنا دی جائے اور آفیسر کا (جس
کا کام مقدمہ کی سنجیدگی سے پیروی کرنا ہے) اس بنا پر اسے نکال باہر کرنا
کہ وہ شے مقدمات کی تفتیش میں مصروف ہے۔ فضا کی سنجیدگی کو ختم کر کے
حاضریں کی تفریح کے لئے وافر سامان مہیا کرنا ہے۔ اور اس لحاظ سے

۱۔ "ادب لطیف" ڈراما نمبر ۱۹۳۹ء۔

۲۔ کرشن چندر کے ڈراموں کا مجموعہ "دروازہ" میں ہے۔

ہمارے ڈرامائی ادب میں ایک کامیاب فارس کی تخلیق میں مدد دیتا ہے۔

فارس کی اس بحث کو ختم کرنے سے دو جدید کے دو ایسے ڈراموں

کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ جنہیں ہم مکمل فارس کا درجہ تو نہیں دے سکتے

لیکن جو فارس کے مخصوص انداز سے قریب ضرور ہیں۔ ان میں سے ایک تو

سعادت حسن مٹو کا ڈراما "بیمار" ہے اور دوسرا محمد فضل الرحمن کا

ڈراما — "کارخانہ" — "بیمار" میں دوست احباب کی اس ذہنیت پر سے

پردہ اٹھایا گیا ہے جس کے زیر اثر وہ بیمار پر اپنے تجربات منطبق کرنا چاہتے

ہیں۔ ڈراما کی خوبی یہ ہے کہ کمار (بیمار) کے پاس یکے بعد دیگرے اس

کے جتنے دوست بھی آتے ہیں وہ اسکی بیماری کی تشخیص اور علاج کے سلسلے

میں اتنی مختلف باتیں بتاتے ہیں کہ بیمار ہوکھلھاتا ہے۔ احباب کی اس مخصوص

ذہنیت کو بالغہ آمیز انداز سے پیش کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈراما پر

شروع سے آخر تک ایک تفریحی کیفیت مسلط ہے جو اسے فارس سے قریب تر

لاتے ہیں مدد دیتی ہے۔ کچھ یہی کیفیت محمد فضل الرحمن کے ڈرامے

"کارخانہ" میں پائی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کے مختلف مناظر چاہے وہ

پردہ پستی اور سلمیٰ کی محبت سے متعلق ہوں یا ثروت بھائی اور ثار احمد کی

گفتگو سے۔ اس سنجیدگی اور انہماک سے تہی ہیں جو ایک ڈرامے کے لئے

ضروری ہے۔ دوسرے ڈراما میں کوئی خاص مزاحیہ کردار موجود نہیں بلکہ

مزاح زیادہ تر مکالموں کی شوخی اور حالات و واقعات کی طرف کرداروں کے

غیر سنجیدہ رد عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی لئے ڈرامے کا مجموعی

۱۔ "مٹو کے ڈرامے" سعادت حسن مٹو۔

تاکر ایک فارس کا سا ہے - کایڈی کا سا نہیں -

اب تک ہم نے جن دو روشوں کا ذکر کیا ہے وہ اپنے آغاز کے لئے کسی حد تک قدیم ڈرامہ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں - لیکن جدید اردو ڈرامے میں دو ایسی روشیں بھی ملتی ہیں جن کا قدیم اردو ڈرامے سے کوئی تعلق نہیں — ان میں سے ایک تو سنجیدہ ڈرامے میں طنز و مزاح کی رو ہے جو ایک درخشندہ لکیر کی طرح سارے ڈرامے میں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے اور دوسری کایڈی اور مزاحیہ ڈرامے کی وہ رو ہے جو اگرچہ ابھی تک اپنے اولین مراحل ہی میں ہے - لیکن جس کی نمود اس بات کی شاہد ہے کہ ہمارے جدید اردو ڈرامے میں کایڈی مزاحیہ کردار اور مزاحیہ صورت حال (Humorous Situation) کی ترویج و ارتقا کی طرف کچھ نہ کچھ

توجہ ضرور ہوئی ہے -

سنجیدہ ڈرامے میں طنز و مزاح کی نمود دراصل اس تحریک کی ایک شاخ ہے جو مغربی ادب سے آشنائی تعلیم کی فراوانی ایک وسیع مواد از نظر اور سیاسی و سماجی بیداری کے باعث پیدا ہوئی اور جس کا نتیجہ ایک ایسا طنزیہ و مزاحیہ لہجہ تھا جو اردو ادب کی تمام اصناف میں سرایت کر گیا - چنانچہ جدید ڈرامے میں طنز و مزاح کی جعلیاں کسی تدریجی ارتقا کی رہیں منت نہیں بلکہ اس بدلے ہوئے لب و لہجہ کی مرہون ہیں جو سارے کے سارے جدید اردو ادب میں نمودار ہو چکا ہے - لیکن اردو ڈرامے میں ان طنزیہ و مزاحیہ عناصر کی آمد کی وجہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو اس بات سے انکار

ناممکن ہے کہ ان عناصر نے ہمارے ڈرامے کے مزاج کو یکسر بدل دیا ہے -
اور اس سنجیدگی کو بڑی حد تک انحطاط پذیر کر دیا ہے جو قدیم اردو
ڈراموں کا امتیازی نشان تھی - دور جدید کے ڈرامے کے مزاج کی اس
تبدیلی کا احساس ان چند مثالوں سے ہو سکتا ہے:-

سلیم - افوہ تو انارکلی بھی تم سے بے تکلف ہیں زعفران ؟ تو کیا تو

کہتی تھی کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتیں -

زعفران - تو حضور آدمی کو دیکھ کر ہی بات ہوتی ہے نا -

ستارہ - ہاں ان میں تو پڑے چاند جڑے ہیں -

زعفران - پھر کیا نہیں بھی -

سلیم - (مسند پر بیٹھ کر) تو تم سے کیا باتیں کیا کرتی ہیں وہ ؟

زعفران - اب کوئی باتیں مقرر تو ہیں نہیں - سبھی طرح کی باتیں

ہوتی ہیں -

سلیم - خوب خوب (کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بات کر کے اس

تذکرے کو جاری رکھے) غرضیکہ بہت محبت ہے تم کو

انارکلی سے -

زعفران - اے مجھی کو کیا - کون سا بھلا آدمی مجلسرا میں ہے جو

انہیں نہ چاہتا ہو -

(بڑی تمکنت سے سر پھیر کر ستارہ پر ایک نظر ڈالتی ہے)

سلیم - تو ہم نہیں بھلے آدمی زعفران ؟ (گویا دیکھوں تو سامنے سے

زعفران کیا کہتی ہے) -

ستارہ - (زعفران کی پیشانی کو ہچانپ کر) شرما کیوں گئیں ؟
 زعفران - اب حضور کے تو - حضور کی تو - میں نے محل سرا -
 توبہ ! توبہ ! اے حضور میں تو اس گل موہی کے جلنے کو
 کہہ رہی تھی -

ستارہ - (فاتحانہ انداز میں مسکرا کر) اب کیوں نہ کہو گی یوں ؟
 سلیم - (لطف لیتے ہوئے) ہم یوں باتوں میں نہیں اڑنے کئے -
 اب تو زعفران تمہیں ہم کو بھی بھلے آدمیوں میں شامل کرنا
 ہی پڑے گا -

(انارکلی (باب اول منظر دوم)
 از امتیاز علی تاج

امان جان - (گھبرا کر) شفیق آتا ہے تو میں کھو سی جاتی ہوں -
 کریم ! اری او کریم !
 کریم - (دور سے) کیا حکم ہے بی بی جی ؟
 امان جان - اری چاہ بنا دو جلدی سے -
 کریم - (زور سے) میں نے پہلے ہی کیتلی رکھ دی ہے چولہے پر -
 امان جان - بڑی ہوشیار عورت ہے -
 زینت - بڑی سیانی ہے -
 فرحت - بڑی موقعہ شناس ہے -
 بتول - میں تو اس کی قائل ہوں -
 ابا جان - بڑی اچھی ہے -

- کرہن - (دور سے) بی بی جی بسکٹ ایک ہفتے سے ختم ہو رہے ہیں
- بتول - یہ لیجئے -
- امان جان - بس اس میں نقص ہے تو یہی - شفیق تو ٹھہرا بھلا آدمی
- نہیں تو -
- بتول - کیا یہ بات بلا کر نہیں کہی جا سکتی تھی ؟
- فرحت - ہاں موقعہ محل بھی نہیں دیکھتی -
- زیست - کئی بے وقوف عورت ہے -
- ابا جان - آخر جاہل ہے -

کارکی شادی

از راجندر سنگھ بیدی مجموعہ "سات کھیل"

(منچندہ ہنس رہا ہے)

- منچندہ - پوری تم کاریج ڈالو -
- دیوان - کاریج ڈالو - یہ کیا کہہ دیا - اس کارکی بکنے کا تو ایک
- ہی طریقہ ہے جو خود پوری نے بتایا تھا - پوری کہو تو
- بتا دوں ؟
- پوری - ہاں ضرور - کیوں نہیں ؟ ہوسٹ آفس میں تمہاری طرح
- ڈاکے تو نہیں ڈالتا رہا - اپنی کار ہے جناب - جس طرح
- چاہیں استعمال کریں - بیچیں یا -
- دیوان - یا لٹری ڈالیں - منچندہ بھئی ایک ٹکٹ خریدے گا -
- منچندہ - خوب تو پوری صاحب لٹری ڈال رہے ہیں - ایک ٹکٹ میرا بھی

رہا بھئی ! (منچند یہ کہہ کر پھر ہنستا ہے)

پوری - تمہارے ٹکٹ - مشتر اور مسز منچند -

دیوان - دو روپے اور بڑھ گئے - ۵۰۰ کلرک پوری کے آفس میں کام

کرتے ہیں - - ۵۰۰/ روپیہ ہو گیا - دو تمہارے - ۵۰۲/

سنا ہے پوری تمہارے نوکر بھی ٹکٹ خرید رہے ہیں -

کل کلب میں بھی ایک اشتہار بانٹ دو -

"سوسائٹی کے اجارہ دار"

از اندر لال داس قصر

ادبی دنیا سالنامہ ۱۹۳۶ء

سنجیدہ ڈراموں میں طنز و مزاح کی اس روش کو عام کرنے میں مندرجہ بالا

ڈراما نگاروں کے علاوہ کرشن چندر - اپندرناتھ اشک - حیات اللہ انصاری -

ناکارہ حیدر آبادی - خلیل الرحمن - آوارہ حیدر آبادی - میرزا ادیب اور

دوسرے ڈراما نگاروں نے بڑھ چڑھ حصہ لیا ہے - اور جدید اردو ڈراما

کے مزاج میں شگفتگی اور طنز کی ایک بہرہ ورادی ہے -

ڈراما میں طنز و مزاح کی اس روش کے بارے میں اصغر علی لکھتے ہیں

_____ "اب سب سے نازک مسئلہ آتا ہے ڈرامہ میں طنز و مزاح کا - ہمارے

عالی مزاج ترقی پسند ڈراما نویس گروہی نفسیات (موب سائیکالوجی) کا

صحیح جائزہ لگانے میں ناکام رہتے ہیں - انہیں عامیانہ پن سے نفرت ہے -

اس لئے ان کے ڈرامے سنجیدہ اور رزنی ہوتے ہیں - اگر پھولے سے مزاح

آ بھی جاتا ہے تو یا اتنا ٹھوس ہوتا ہے یا اتنا لطیف کہ عوام اس سے لطف اندوز

نہیں ہو سکتے^۱۔ چنانچہ آگے چل کر وہ اپنے مضمون میں جس مزاج کو رائج کرنے کی تلقین کرتے ہیں وہ قدیم ڈراموں کے مزاج سے کچھ زیادہ بلند نہیں۔ یہ شک ڈراما میں طنز و مزاح کو سات پردوں کے پیچھے چھپا نہیں رہنا چاہیے لیکن اگر مزاج یا طنز اس طرح ابھرے جیسے کہ مندرجہ بالا اقتباسات میں ابھرا ہے تو ہماری ناقص رائے میں یہ نہ صرف ان شعوس اور لطیف عناصر سے پاک و محفوظ ہی رہتا ہے جن سے جناب اصغر بٹ برگشتہ ہیں بلکہ اس کا مزاج اس عیاںہ مزاج سے بلند بھی ہو جاتا ہے۔ جسے صرف عوام کا انتہائی جاہل طبقہ پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس ضمن میں اس بات کا اعادہ مقصود ہے کہ ڈراما نگاروں کا کام محض عوام کے ذوق مزاح کی تسکین ہی نہیں بلکہ اسے بلند کرنا بھی ہے۔ چنانچہ ہمارے ڈراما نگاروں کی مندرجہ بالا روش ایک روشن نظر کے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے ہمارے ڈراما کے مزاج میں ایک ایسی خوشگوار تبدیلی رونما ہوتی ہے جو ڈراما کے مستقبل کے لئے ایک نیک فال کا درجہ رکھتی ہے۔

جدید اردو ڈراما کی آخری روان بکھرے ہوئے ڈراموں پر مشتمل ہے جنہیں خالص مزاحیہ ڈرامے کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان ڈراموں میں سے بعض ایسے ہیں جو اگرچہ کامیابی کے صحیح معیار پر پورے نہیں اترتے تاہم جن کے باعث فرحت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن میں مزاح صورت واقعہ یا علی مذاق سے پیدا ہوتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی کامیابی کے لئے مزاحیہ کردار کی غیر ہمواریوں کے زمین منت ہیں۔

^۱ شعیب ڈراما۔ از اصغر بٹ (ادبی دنیا فروری ۱۹۴۹ء)

البتہ ہمارے ہاں ایسے ڈرامے بہت کم ہیں جن میں مزاحیہ کردار اور مزاحیہ صورت واقعہ کا اقتراح رونما ہوا ہو حالانکہ صحیح کامیابی کی اساس اس اقتراح ہی پر استوار ہوتی ہے -

جدید اردو ڈراما میں کامیابی کی پہلی خصوصیت یعنی حصول فرحت کے سلسلہ میں جن ڈراموں کا نام لیا جا سکتا ہے - ان میں فاروق علی خان کا " بدلا ہوا زمانہ " ایشور چندر نندہ کا ڈراما " للی کا پیہ " محمد عمر نورانی کا " برابر کی چوٹ " اور شوہر بیوی کی لمحاتی جنگ سے متعلق وہ تمام ڈرامے شامل ہیں جن میں مزاح مکالمے کی چستی اور لمحاتی جنگ کے بعد ایک خوشگوار ملاپ کی صورت میں رونما ہوتا ہے -

۱۔ مدد رجبہ بالا ڈراموں میں راجہ فاروق علی خان کا ڈراما " بدلا ہوا زمانہ " اپنی طرز کی ایک کامیاب کامیابی ہے اور اگرچہ اس کا خوشگوار ڈرامائی موثر ایک حد تک صورت واقعہ کی دلچسپ پیشکش پر مبنی ہے تاہم دراصل اس کی کامیابی کا راز ان خوشگوار مکالموں میں مضمر ہے جن میں پیڑم مدد رشن دلا رام اور اوشا حصہ لیتے ہیں - نیز ڈراما کے انجام کی فرحت لاکھیت شدید جذباتی تھانؤ کو آسودہ کر کے حاضرین کو مسرت و دلجمعی کا وافر سامان مہیا کرنے میں بھی کامیاب ہوئی ہے -

" للی کا پیہ " پروفیسر ایشور چندر نندہ کی تخلیق ہے اور محترمہ

ز - پ - صاحبہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے - چونکہ اصل ڈراما ہمارے اپنے

معاشرے سے متعلق ہے اور اس کا ترجمہ پنجابی سے اردو میں ہوا ہے۔ لہذا
 ہمیں اس میں وہ اجنبیت نظر نہیں آتی جس کی بنا پر ہم اسے صرف "تراجم"
 کے زمرے میں جگہ دینے پر مجبور ہوں۔ یہ ڈرامہ "صاحب" کے نیم انگیزی
 اور نتیجہ "نیم مزاحیہ کردار کی پیشکش کے لئے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن
 دراصل اس کی کامیابی اس فرحت زاسودگی میں پنہان ہے جو ڈراما کی شدید
 جذباتی کش مکش کے بعد جسے کش اور کنول کے ملاپ کی صورت میں رونما ہوتی
 ہے۔ اپنے حسین انداز پیش کش مکالموں کی چشتی و پرجستگی اور انجام کی
 دل خوش کن کیفیت کے باعث یہ ڈراما ہمارے ادب کے یقیناً اچھے فرحیہ
 (کامیڈی) ڈراموں میں شامل کئے جانے کے قابل ہے۔

"برابر کی چوٹی" محد عمر (نور الہی) کی پیش کش ہے۔
 اور طلعت ارشد شہداد اور شہزادی کے دلچسپ کردار پیش کرتی ہے۔
 تاہم ڈراما کا اصل لطف اس کوشش میں ہے جو ہیرو ایک مصیبت ناک ہیروئن
 سے پیچھا چھڑانے کے لئے کرتا ہے اور جس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ
 نہیں نکلتا کہ وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ حاضرین ہیرو کی
 اس "خود آفریدہ مصیبت" سے محظوظ ہوتے ہیں۔

مدرجہ بالا ڈراموں کے علاوہ کامیڈی کی اس خاص کیفیت کا پرتو
 ان ڈراموں میں بھی نظر آتا ہے جن کی اساس شوہر بیوی کی گھریلو جنگ پر
 استوار ہوتی ہے اور اگرچہ یہ ڈرامے گھریلو جنگ کی تنہی منی حماقتوں کو
 طشت از بام کر کے ہنسنے ہنسانے کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم

اس ضمن میں حیات اللہ انصاری کا ڈراما " بھوٹ گھر " صورت واقعہ سے مزاح پیدا کرنے کی کافی اچھی کوشش ہے۔ اس ڈراما کے بعض کردار مثلاً ماسٹر صاحب اور مہاراج اپنے ظاہر و باطن کے دلچسپ تضاد کے باعث مزاحیہ کردار کے بہت قریب بھی جا پہنچے ہیں۔ لیکن ڈراما کی اصل خوبی وہ صورت واقعہ ہے جس میں کسی " علمی مذاق " کو دخل نہیں بلکہ جو خود بخود بخیر کسی ظاہری کاوش کے ابھری ہے۔ ڈرامے کا عروج (جب ماسٹر صاحب جو بار بار اپنے شاگردوں سے کہہ جا چکے ہیں کہ بھوٹ روٹ کوئی نہیں ان کی اپنی دھڑی کیل میں پھنس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل انہیں بھوٹ پکڑ لیا ہے) پھر ان کی بھینٹ چنچین اور اپنے شاگردوں کو دھوکے لٹے پکارنا ————— یہ سب کچھ ایک اچھے مزاحیہ واقعہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بحیثیت مجموعی حیات اللہ انصاری کا یہ ڈراما اپنی طرز کی بڑی کامیاب چیز ہے۔

صورت واقعہ سے مزاح پیدا کرنے کی ایک اور اچھی کوشش راجہ فاروق علی خان کا ریڈیائی ڈراما " نوکروں کا جلسہ " ہے۔ ڈراما کی دلچسپ صورت واقعہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ موہن اور حمید (جو مالک ہیں) چھپ کر اپنے نوکروں کے ایک ایسے ہنگامی اجلاس کی کارروائی سنے ہیں جس میں ان (یعنی مالکوں) کے گھریلو معاملات کے بارے میں نوکروں کے دلچسپ نظریات کھلم کھلا بیان ہوتے ہیں۔ یہ صورت حال لمحہ بہ لمحہ شدت اختیار

کرتی جاتی ہے تاکہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچتی ہے کہ مالک کچھ اور سننا نہیں چاہتے اور لپک کر باہر نکل آتے ہیں۔ اس پر جو انتشار اور بد نظمی پیدا ہوتی ہے اور جس مضحکہ خیز انداز سے جلسہ برخاست ہوتا ہے وہ ایک انتہائی دلچسپ مزاحیہ صورت واقعہ کا نمونہ ہے۔ یوں بھی ڈرامے کے موضوع میں کافی سے زیادہ جدت ہے۔ اور ڈرامے کے مکالمے مزاحیہ صورت حال کے عین مطابق ہیں۔ فاروقی علی خان کا یہ ڈراما ہمارے مزاحیہ ڈراموں میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔

میرزا ادیب کے ڈرامے ————— "اور یوں بھی ہوتا ہے" اور "سیکرٹری" بھی صحیح کائیڈی کی طرف ایک نمایاں قدم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ "اور یوں بھی ہوتا ہے" اپنے مزاح کے لئے صورت واقعہ کی نمود کا رہین منت ہے۔ تنویر جیسے اپنے ہونے والے سر سے ملاقات کرتی ہے محض غلطی سے ایک ایسی کوشی میں چلا جاتا ہے جس کا مکین ایک "پاگل" ہے۔ اور ہر نووارد کو اپنا شاگرد سمجھ کر لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ تنویر کا جو برا حال ہوتا ہے اور جس تک وہ دوکے بعد وہ اس پاگل کے جنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نیز بعد ازاں جب اسے اپنی غلطی کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ سارا قصہ ایک دلچسپ مزاحیہ واقعہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ میرزا ادیب کے دوسرے ڈراما "سیکرٹری" میں صورت واقعہ کی بہ نسبت مزاحیہ کردار سے مزاح کی تخلیق ہوئی ہے۔

۱۔ مجموعہ "آنسو اور ستارے" — میرزا ادیب

۲۔ مجموعہ "آنسو اور ستارے" — میرزا ادیب -

فلسفے کے پروفیسر کو ایک ایسا سیکرٹری چاہئے تھا جو اصول اور منطق کی بات کرے۔ حسن اتفاق سے انہیں جو سیکرٹری ملتا ہے وہ مزاحیہ کردار کی حد تک اپنے نظریات و اعمال کی زنجیروں میں قید ہے۔ یعنی اس میں عام انسانی لچک تو ہمیشہ نہیں۔ چنانچہ وہ پروفیسر کی شدید بیماری کے دوران میں بھی اپنی منطق پر سنجیدگی سے گام زن رہنا چاہتا ہے تو اس کی حماقت سے مزاح کو بہت تحریک ملتی ہے۔

صورت واقعہ مزاح کی تخلیق کے ضمن میں فضل حق قریشی کا ریڈیائی ڈراما "ہفتہ وار اخبار" بھی قابل ذکر ہے۔ ڈرامے کا شروع کا حصہ تو کافی آہستہ رو ہے اور یہاں مزاح زیادہ تر مکالموں کا زمین بنتا ہے۔ لیکن جب فتح سنگھ نامی انکم ٹیکس آفیسر کو ایک ممکن گاہک سمجھ کر نسیم اور کاظمی اپنے اخبار کی آمدنی بڑھا چھوڑ کر بتا چکے ہیں اور پھر انہیں اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وہ گاہک نہیں بلکہ انکم ٹیکس آفیسر ہے جو ان کی آمدنی معلوم کرنے آیا ہے تو وہ اس قدر ہوکھلا جاتے ہیں اور اس عجلت اور گھبراہٹ سے اپنی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی مزاحیہ صورت واقعہ معرض وجود میں آجاتی ہے۔

آخر میں ناکارہ حیدر آبادی کے ڈرامے "شوہر کی بھوک ہسپتال" کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ دراصل یہ ڈرامہ پروڈی ہے۔ بھوک ہسپتال کے فلسفہ پر۔ اگرچہ اس میں پروڈی کے لوازم کو سننے سے ملحوظ رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ پھر بھی حویلیوں کی آپس میں کش مکش۔

شوہر کی بھوک ہڑتال - بیوی کے صلح نامے کے چودہ نکات اور اخبارات
انجمنوں اور ریورٹوں کی دلچسپی نے اسے اس وضع کے ایک عام سیاسی اور
ہنگامی واقعہ کی تحریف کی صورت عطا کر دی ہے - لیکن اس ڈرامے کی اہمیت
بطور پیروڈی ہی نہیں بلکہ اس طنز کے باعث بھی ہے جو اس پیروڈی کی وجہ
سے معرض وجود میں آتی ہے اور جس کی مدد سے ڈراما نگار بھوک ہڑتال
کے فلسفہ کو ایک نئے زاویے سے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے - البتہ
گاندھی جی کے بہت کی طرف بعض اشارات ضرورت سے زیادہ نمایان ہیں اور ان
سے ڈرامے کی بے ساختگی کو نقصان پہنچا ہے - علاوہ ازیں جب ڈراما میں ایک
مزاحیہ صورت واقعہ پیدا ہوتی ہے اور شوہر بیوی کی کش مکش ایک باقاعدہ
" مقدمہ " کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے فوراً بعد حسین تصور کا دوسرا
رج دکھایا جاتا ہے - محض یہ بتانے کے لئے کہ یہ سب ایک فرضی کارروائی تھی
جو شوہر اور بیوی نے حصول شہرت کے لئے کی - ہماری ناقص رائے میں ڈراما کا
یہ نئی نہج اختیار کرنا اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوا ہے -

جدید اردو ڈراما میں کامیڈی کی اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے
دو ایسے مزاحیہ کرداروں کا تذکرہ ضروری ہے - جو اگرچہ صحیح مزاحیہ کردار کے
معیار پر تو پورے نہیں اترتے تاہم جن کا وجود اردو ڈرامے کے لئے بے باقیمت
ہے - ان میں سے ایک تو اشتیاق حسین قویشی کا کردار " گجراتی " ہے جو
ان کے ڈرامے " شعلانی کی ٹوکری " میں ابھرا ہے اور دوسرا ریڈیائی کردار
" قاضی جی " جسے شوکت تھانوی نے تخلیق کیا ہے - اشتیاق حسین قویشی کا
" گجراتی " ایک سچے کنجوس بنیا ہے اور کوڑی کوڑی بچانے کی فکر دماغ میں

مبتلا رہتا ہے۔ زندگی کے بارے میں جو ایک آدمی اصول اس نے بنا رکھا ہے اس میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں اور اسی لئے اپنی حرکات و نظریات کے باعث کافی دلچسپ شخصیت کا مالک ہے۔ اشتیاق حسین قریشی نے جب اس کردار کی اس طرح تعریف کی کہ بالآخر آمیزش سے پیش کیا تو سچ سچ ایک مزاحیہ کردار کے نقوش ابھر رہے تھے۔ البتہ "شعانی کی شوکری" کا یہ کردار اس لئے بھرپور مزاحیہ کردار کا درجہ حاصل نہ کر سکا کہ ایک تو مصنف نے اس کے دائرہ عمل کو محدود رکھا اور اس کی صرف ایک غیر معمولی پر سے پردہ اٹھایا اور دوسرے اس ڈرامے میں "گجراتی" کا یہ کردار ایک مزاحیہ واقعہ سے ہم آہنگ ہونے کی بجائے صرف اچند مسافروں کے "مجلس مذاق" سے تصادم ہوا اور نتیجہ "جو مزاج معرض وجود میں آیا اس کا مدبار کچھ زیادہ بلند نہیں تھا۔

جدید اردو ڈرامے کا دوسرا اہم کردار "قاضی جی" ہے۔ قاضی جی کے بارے میں اشیا علی تاج رقم طراز ہیں۔ "ایک ہر خود غلط قسم کے بزرگ لکیر کے قہر پاکستان سے اس لئے نالان کہ اس نے آپ کو بعض ادبی آسائشوں سے محروم کر دیا۔ لیکن ان تمام جائز و ناجائز مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے کمر بستہ جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہو گئے ہیں۔ ان تمام صفات سے کوڑے جو قومی و اخلاقی استحکام کی جان سمجھی جا سکی ہیں۔ داخل ذہن معقولات میں انتخاب کج بخشی میں لاجواب غرض چھوٹی بڑی کم زور ہون کی ایک طرفہ معجون بحیثیت مجموعی ایک ایسی شخصیت جس کے کھر کھلے ہن کو بازار کا ایک عام شخص بھی پورے طور سے محسوس کر کے

اپنی برتری کی لذت سے بہرہ اندوز ہو سکے۔^۱

"قاضی جی" پر امتیاز علی تاج صاحب کے اس تبصرے میں یہ اضافہ

کیا جا سکتا ہے کہ دراصل "قاضی جی" امتیاز علی تاج ہی کے مشہور

مزاحیہ کردار چچا چھکن کا دوسرا روپ ہیں - وہی ہر خود غلط قسم کے

بزرگہ دخل در معقولات میں انتخاب کج، بخشی میں لاجواب بیوی سے جھگڑنے

خود کو حق بجانب ثابت کرنے اور ایک سید ہی لکیر پر بے دھڑک ہڑھے چلے

جانے پر ہر لحظہ مستعد - وغیرہ وغیرہ - البتہ قاضی جی اور چچا چھکن

میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جہاں چچا چھکن اردو شہر کے مزاحیہ کرداروں

میں سے ایک تھے وہاں "قاضی جی" اردو ڈراما کے غالباً واحد بھرپور

مزاحیہ کردار ہیں - دوسرے جہاں چچا چھکن کا دائرہ عمل محدود تھا

اور انہیں زیادہ سے زیادہ گھریا محلہ کے مسائل ہی سے سروکار تھا -

وہاں قاضی جی کو سارے شہر بلکہ سارے پاکستان کے مسائل سے دلچسپی

ہے - موخر الذکر چیز نے جہاں قاضی جی کی تگ و تاز کے لئے وسیع میدان

مہیا کر دیا ہے - وہاں ایک مخصوص انداز نظر اور ایک نمایاں مقصد کے زیر اثر

ان کی بہت سی صلاحیتیں کند ہو کر بھی رہ گئی ہیں - کہتے ہیں

انشا کہ شاعری کو نواب سعادت علی خان کی حاجت نے ڈبھیا - یہاں ہم

کہہ سکتے ہیں کہ شوکت تھانوی کے مزاحیہ کردار "قاضی جی" کو ریڈیو کے

مقاصد نے صدمہ پہنچایا - چنانچہ "قاضی جی" میں بار بار جو مخصوص

قسم کے فقرے ملتے ہیں اور ایک مخصوص صورت حال کے باعث قاضی جی کا مقررہ رد عمل نظر آتا ہے۔ نیز قاضی جی کو جس طرح ایک مخصوص پراپگنڈے کے لئے آلہ کار بنایا گیا ہے۔۔۔ ان سب باتوں نے اردو ڈراما کے اس اچھے مزاحیہ کردار کے ارتقا کے راستے میں بڑی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔

قاضی جی کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے کبھی صورت میں کچھ ایسے دلچسپ نہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ قاضی جی کا کردار ایک بڑی حد تک آواز کے مد و جزر کا رہین منت ہے اور مائکروفون سے ہٹ کر اس کی بہت سی خوبیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات موقرہا "تمام ریڈیائی ڈراموں پر صادق آتی ہے کہ یہاں منظر اور کردار کو آواز ہی سے پیش کرنا پڑتا ہے۔ البتہ جس فنکارانہ انداز سے خود شوکت تعانوی نے قاضی جی کا پارٹ ادا کیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف بھی ہے اور ایک حد تک قاضی جی کی مقبولیت کا باعث بھی۔

بحیثیت مجموعی جدید اردو ڈراما میں کایڈی اور اس کے لوازم یعنی مزاحیہ صورت حال اور مزاحیہ کردار کے بارے میں یہ بات یقیناً "شوخی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ کہ ابھی تک ڈرامے کا یہ حصہ تشنہ تکمیل ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ڈراما نگار بہت جلد اس کی طرف توجہ ہون اور اس بہت بڑے خلا کو پر کرنے کی پوری سعی کریں۔

BOMD

چٹا باب

" اردو صحافت میں طنز و مزاح "

اردو صحافت میں طنز و مزاح

(۱)

ادبی اور صحافتی مزاح کے فرق کو سمجھنے کے لئے ادب اور صحافت کے بنیادی فرق کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے۔ بحیثیت مجموعی ادب کسی زمانے کے خارجی حالات و واقعات کی بہ نسبت اس زمانے کے میلانات و رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک تاریخی جائزہ ایک ادب پارے سے اس حد تک مختلف ہے کہ جہاں مقدم الذکر کا دائرہ عمل واقعات کی ترتیب و تزئین تک محدود ہے وہاں ادب پارہ ان احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتا ہے جو ایک خاص زمانے کی پیداوار ہوتے ہیں اور جن کے باعث اجتماعی ملکی شعور ایک حد تک مرتب ہوتا ہے۔ ادب اور تاریخ کی یہ حد فاصل کچھ اور سمٹ کر ادب اور صحافت کی حد فاصل کا درجہ حاصل کر لیتی ہے اور وہ اس طرح کہ جہاں تاریخی جائزے کا میدان کافی وسیع ہوتا ہے اور یہ ایک خاص دور کے اہم واقعات کو زیر بحث لاتا ہے وہاں صحافت کی تک و تار سکڑ سمٹ کر ان ہنگامی واقعات تک محدود ہو جاتی ہے جو ایک وسیع تر تاریخی جائزے میں غالباً بہت کم اہمیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جہاں تاریخی جائزہ اپنے اندر بعض مستقل حیثیت کے عناصر پنہاں رکھتا ہے وہاں ہنگامی واقعات کے متعلق ایک تیز و تند بحث وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کم ہونے لگتی ہے تا آنکہ ایک دن

یہ قطعاً "غیر دلچسپ ہو کر رہ جاتی ہے - تاریخی جائزے اور ہنگامی صحافت کا یہ بنیادی فرق صحافت اور ادب کے مابین ایک اور خلیج سی حائل کر دیتا ہے اور ہم صاف طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ ادب کی حیثیت مستقل ہے اور صحافت کی حیثیت محض ہنگامی -

لیکن ادب اور صحافت کا یہ فرق "مواد" اور موضوع تک ہی محدود نہیں - دراصل اس کا نمایاں مظہر وہ طریق اظہار ہے جو ادب کو ادب اور صحافت کو صحافت کا درجہ عطا کرتا ہے - بالعموم ایک ادب پارہ جس لباس میں ہمارے سامنے آتا ہے اس کی بناوٹ انداز اور تراش میں ادیب کے ایسے بہت سے رجحانات و احساسات بھی حصہ لیتے ہیں جن کے عمل سے وہ شعوری طور پر واقف نہیں ہوتا - یوں بھی کوئی ادب پارہ درحقیقت اس قدر ہی سرجوش اور اندرونی توجع کا نتیجہ ہوتا ہے جسے ادیب دبا دینے سے قاصر رہتا ہے اور جو ایک طوفانی ندی کی طرح کنارے توڑتا اور اپنے تند و تیز بہاؤ میں ایک اپنا راستہ ایک اپنی نہج اختیار کرتا ہوا بہنے لگتا ہے - صحافت کے مسئلے کی نوعیت اس سے جداگانہ ہے - یہاں شعوری طور پر اور ایک خاص مقصد کے پیش نظر دریا میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالنے کی سعی ہوتی ہے اور نتیجہ "اس سارے عمل پر شعوری کاوش کا تسلط قائم رہتا ہے - پس اگرچہ ایک ادبی اور غیر ادبی تحریر کا مقصد ایک ہی ہے (یعنی سخنہائے گفتنی کو ناظر تک پہنچانا) تاہم ان دونوں کے طریق کار میں ایک نمایاں بعد ہے اور جہاں ادیب کو دوران تخلیق میں ناظرین

کے وجود کا علم نہیں ہوتا وہاں صحافتی نہ صرف ناظرین کے مزاج کو مردم
پیش نظر رکھتا ہے بلکہ انہیں متاثر کرنے کے لئے اپنے طریق کار میں مناسب
لچک پیدا کرنے پر بھی مستعد رہتا ہے۔

ادب اور صحافت کے اس بنیادی بعد پر نگاہ رکھیں تو ادبی اور
صحافتی مزاج کا فرق واضح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس
طرح ادب کی حیثیت مستقل ہے اور صحافت کی حیثیت محض ہنگامی ہے عینہ
ادبی مزاج زندگی کے ان ضحک پہلوؤں پر استوار ہوتا ہے جو عالم گیر
انسانی حقائق سے جنم لیتے ہیں اور صحافتی مزاج محض ان ہنگامی غیر
عمومیوں سے تحریک لیتا ہے جو کسی خاص واقعہ کی منت کش ہوتی ہیں
اور جو وقت گزر جانے پر اپنی ضحک کیفیات تیزی سے کھوئے لگتی ہیں۔
زیادہ واضح الفاظ میں کردار واقعہ یا زبان و بیان کی وہ کیفیات جو
انسانی فطرت کے لئے ضحکہ خیز ہیں یا جو انسانی معاشرے کے مروجہ
اصولوں پر پورا نہ اتر سکتے کے باعث واضح غیر عمومیوں میں تبدیل ہو
جاتی ہیں۔ ادب مزاج کے زمرے میں شامل ہیں بشرطیکہ ان کی
پیشکش کا انداز ادبی ہو لیکن ایک محدود ماحول کے وہ ہنگامی واقعات
جن کے بعض پہلو ماحول یا پس منظر کے باعث ضحکہ خیز انداز اختیار
کر جاتے ہیں۔ لیکن جن کی اپنی کوئی ایسی مستقل مزاحیہ حیثیت نہیں
ہوتی کہ وہ زمان و مکان کی حدود سے باہر نکل سکیں۔ صحافتی مزاج
کی پیدائش کا باعث بنتے ہیں۔ یہی بات حال سے اس طرح واضح ہو
سکتی ہے کہ خوبی اور جابی بنلول کے مزاحیہ کردار آج ربع صدی گزر

جانے پر بھی اسی طرح زندہ و تازہ میں جیسے کہ وہ پہلے دن تھے لیکن
 رتن ناتھ سرشار اور سجاد حسین کا وہ ہنگامہ خیز معرکہ جواوہد اخبار
 اور اودھ پنج کا سپارا لے کر معرض وجود میں آیا تھا۔ آج زمان و مکان
 کی تبدیلیوں کے باعث قطعاً یہ اثر ہو چکا ہے درآئحالیہ اپنے زمانے
 میں یہ معرکہ ناظرین کے لئے انتہائی تفسن اور دلچسپی کا موجب تھا۔
 ادبی اور صحافتی مزاح میں دوسرا اہم فرق مزاح کی پیشکش سے
 پیدا ہوتا ہے۔ ادب کی تخلیق کا عمل جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اس طوقانی
 ندی سے مشابہ ہے جو کناروں سے چھلکنی باغ و راغ کو کائنی اور چمن و صحرا
 میں اپنا راستہ خود بناتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی چیز جو ادب کی
 تخلیق سے متعلق ہے ادبی مزاح کی نسبتاً محدود فضا میں بھی اسی
 شان سے قائم ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح اور اعلیٰ مزاح
 کسی شعوری کوشش سے نہیں بلکہ فنکار کے ایک خاص فطری میلان سے
 پیدا ہوتا ہے۔ ایک اچھے مزاح نگار کو فطرت کی طرف سے نہ صرف
 ایک بلند ذوق مزاح ہی ودیعت ہوتا ہے بلکہ ایک ایسی نظر بھی حاصل
 ہوتی ہے جو زندگی کے موهوم ترین مضحک پہلوؤں تک رسائی حاصل کر
 لیتی ہے تاہم جب یہ مزاح نگار تخلیق کے عمل میں مصروف ہوتا ہے تو
 محض اپنے فطری میلان کے زیر اثر اور کیف و انہساط کی ایک مخصوص فضا
 میں کھو کر زندگی کے مضحک پہلوؤں پر مسکراتا یا طنز کرتا چلا جاتا ہے
 اور اسے اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ اس کی یہ تخلیق ناظرین کو
 ہنسانے میں کامیاب ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں

ایسا فنکار صرف اپنی خاطر لکھتا ہے لیکن اس خلوص کے ساتھ لکھتا ہے کہ اس کے دل کی بات اور اس کے دیکھنے کا انداز ناظرین تک بخوبی پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ مل کر محظوظ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ادبی مزاح کے اس خالق کے برعکس صحافی مزاح کے خالق کا مسئلہ دوسرا ہے۔ ایک طنّاز صحافی کو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو بات کہے اس انداز سے کہے کہ ناظرین کا کیر طبقہ اسے سمجھ سکے۔۔۔۔۔ نہ صرف سمجھ سکے بلکہ اس پر قہقہے بھی لگا سکے۔ چنانچہ اس کے عمل میں شعور کاوش کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ دوران تخلیق میں ناظرین کے وجود کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔۔۔۔۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جرنلزم کے فن سے متعلق تقریباً تمام اچھی کتابوں میں فکاہی کالم کے بارے میں مصنف کا انداز اس پہلوؤں کا سا ہو جاتا ہے جو اکھاڑے کے کنارے بیٹھ کر داؤ بھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر بالعموم کامیاب مزاح پیدا کرنے کے لئے ان مصنفین نے تیر ہدف نکات تجویز کئے ہیں مثلاً "اس وقت ہمارے پیش نظر راجنی بینرجی (Rajani Banerjee) کی کتاب "رومانس آف جرنلزم" ہے جس میں فکاہی کالم کے بارے میں مصنف کے اشارات کچھ اس طرح کئے ہیں:-

"(۱) کوشش کرو کہ تم سنجیدہ بات کا کوئی چھپا ہوا ضحک پہلو

دریافت کر سکو

(۲) اگر تمہیں کوئی ایسا پہلو مل جائے تو ناظر کے سامنے اسے اچانک

پیش کرو۔

- (۳) اس بات کے بیان میں ایک لمحے سے زیادہ وقت مت صرف کرو
- (۴) فوراً اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ جاؤ
- (۵) مناسب تبصرہ کرنے کی عادت ڈالو
- (۶) مناسب اور دلچسپ تشبیہات پیدا کرو
- (۷) تقابل سے اگر ضحك پہلے نکلیاں ہو سکتے تو اس حربے سے
- فائدہ اٹھاؤ ۱۔

ظاہر ہے کہ مضامین نگار کا کام کے لئے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور نگار کا کام لکھنے والوں کو چاہیئے کہ وہ ان نکات کو ایک حد تک ملحوظ رکھیں۔ تاہم اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیئے کہ نگار کا کام کی تعمیر میں اصل بات نگار کا کام سے لکھنے والے کی طبیعت و مہارت ہے۔ چنانچہ ناظرین کے وجود کو مردم پش نظر رکھنے اور نگار کا کام کے لئے محض خاصی نکات استعمال کرنے سے مزاح میں ایک ایسی شعوری کیفیت کے پیدا ہو جانے کا بھی احتمال ہے جسے اچھا لکھنے والا تو شاید ایک حد تک چھپا لے لیکن جس کا مبتدی کے ماتحتوں تصنع کا لباس پہن لینا میں ممکن ہے۔

سطور بالا میں ہم نے ادب اور صحافت اور نتیجہ " ادبی اور صحافتی مزاح میں ایک حد فاصل قائم کی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہر حد فاصل کا قاعدہ ہے یہ ایک طوفانی دریا کی طرح اپنا طاس بدلتی رہتی ہے۔

اس کا انداز ایک سیدھے خط کا سا نہیں ہوتا اور ہم کبھی شوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے دو چیزوں کے مابین ایک واپسی خط امتیاز کھینچ دیا ہے۔ ادبی اور صحافتی مزاح کی حد فاصل بھی اس "پابندیِ آدابِ محفل" سے مستثنیٰ نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات صحافتی مزاح کا موضوع کچھ اس قسم کا ہوتا ہے اور اس کے انداز پیشکش میں کچھ اس طرح کی نکھری ہوئی کیفیت ہوتی ہے کہ لا محالہ اس کی حدود ادبی مزاح سے جا ٹکراتی ہیں اور بعض اوقات یہ اپنے مخصوص پہریہ اظہار اور طریق استدلال کو خیر باد کہہ کر ایسی پستیوں میں اتر جاتا ہے کہ اس کے ٹھانڈے ابتذال اور پھکڑ پن سے جا ملنے ہیں۔ دراصل صحافتی مزاح کا مقام بلندی اور پستی کی ان حدود کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ نہ تو ہم اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اتنا بلند ہو کہ ادبی مزاح میں ضم ہو جائے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے انداز میں ایسا سستا پن ایسی پست قسم کی ذہنیت در آئے کہ یہ ابتذال کا رنگ اختیار کر جائے اور انسان کے پست جذبات مثلاً انتقام ایذا رسانی اور پھکڑ پن کے لئے آلہ کار ثابت ہو۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحافتی مزاح کا مزاج کیا ہے اور اس کی وہ کون سی مخصوص کیفیت ہے جو اسے مزاح کی دوسری کیفیات سے متمیز کرتی ہے؟ اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ ہر اخبار کا ایک خاص نظریہ ہوتا ہے اور اس اخبار کی تمام تر پالیسی کا مقصد اس نظریے کے فروغ و اشاعت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ خبروں کا

انتخاب اور ان کی پیشکش ادارہ کا انداز اور اخبار کے دوسرے مضامین
 بالعموم اس نظریے کی تبلیغ و اشاعت کے لئے وقف ہوتے ہیں۔ یہی حال
 اخبار کے فکاہی کالم کا ہے کجوبات سنجیدہ نگارش کی صورت میں رد عمل
 کو تحریک دیتی ہے۔ اگر طریقہ لہجہ میں کہی جائے تو نہ صرف رد عمل
 کو تحریک نہیں دیتی بلکہ بالعموم تصویر کا ایک مخصوص رخ دکھا کر
 اخبار کے نظریے کی اشاعت کا موجب بھی ثابت ہوتی ہے۔ پس اسی
 لئے جدید صحافت میں مزاح کو اس قدر اہمیت ملی ہے کہ یہ نہ صرف
 سنجیدہ مسائل سے ناظر کو ایک لحظہ کے لئے ہٹا کر ذہنی اور دماغی
 فرحت و انبساط کے مواقع مہیا کرتا ہے بلکہ عین عین میں اخبار کے
 اصل نظریے کی تبلیغ کا کام بھی دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں
 صحافتی مزاح کا مزاج نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس طرح
 کہ ہر اخبار کی چونکہ ایک مخصوص پالیسی ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے لہذا
 اس کا فکاہی کالم بھی اس واقعہ کو ایک مخصوص عینک سے دیکھتا اور
 دکھاتا ہے یہ بات صحافتی مزاح کی حدود کو اور بھی تنگ کر دیتی ہے
 پس میں ممکن ہے کہ ایک ہی قومی یا بین الاقوامی واقعہ کو دو مختلف
 اخباروں کے فکاہی کالم موضوع سخن بنائیں اور نہ صرف استخراج نتائج
 کے سلسلے میں ایک دوسرے کی نفی کریں بلکہ واقعہ کے ضحک پہلوؤں
 کے بارے میں بھی مختلف خیال ہوں۔ چنانچہ جب کچھ عرصے کے
 بعد ہم دوبارہ اس واقعہ کے بارے میں ان مختلف اخباروں کے فکاہی
 کالموں کو اٹھا کر پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ ہمیں ان کے مزاح میں نہ

صرف ایک ہنگامی کیفیت نظر آتے بلکہ ہم ان فکامی کالموں میں اس خاص نظریے کا پرتو بھی دیکھ سکیں جس کا فروغ و اشاعت ان اخبارات کا مقصد تھا۔

سطور بالا میں ہم نے لکھا ہے کہ بالعموم اخبار کا فکامی کالم اخبار کی مخصوص پالیسی کے تابع ہوتا ہے۔ تاہم مبادا اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے ہمیں یہ کہنے میں بھی تاثر نہیں کہ کسی خاص دور میں بعض رجحانات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مضحک پہلوؤں کے بارے میں مختلف اخبارات کی آرا میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اردو پنج کے دور میں مغربی تہذیب کے نفوذ اور اثرات کے مضحک پہلوؤں کو هدف طنز بنانے کی روش بہت عام تھی اور اس سلسلے میں بیشتر اخبارات ہم خیال تھے۔ اسی طرح تقسیم عظیم کے بعد کے نئے حالات میں مہاجر اور لوکل الاٹمنٹ اور پرمٹ وغیرہ سے پیدا ہونے والی غیر معمولی اور بے اعتدالیان کچھ اس وضع کی ہیں کہ اس ضمن میں اخبارات کا طنزیہ لہجہ ایک سا ہے۔ مگر اس اتفاق رائے کے باوجود یہ بات قابل غور ہے کہ اس قسم کے موضوعات زمان و مکان کی حدود میں ضرور جکڑے ہوتے ہیں اور وقت اور مقام کی تبدیلی سے ان کی اہمیت بڑی حد تک رو بہ زوال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب اخبارات کے فکامی کالم ان موضوعات پر مزاح کی اساس استوار کرتے ہیں تو اتفاق رائے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ ان کے پیدا کردہ مزاح میں زندہ رہنے کی صفات بھی موجود ہوں۔

فکاهی کالم کی اس مخصوص روش سے قطع نظر بعض اوقات ہمیں صحافتی مزاح کے کچھ اور نقوش بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر "معاصرانہ چشمنک" صحافتی مزاح کا ایک اہم پہلو ہے جو بعض اوقات تو کافی دلچسپ صورت اختیار کر جاتا ہے اور کتنی ہی بار محض گالی گلوچ پھکڑ پن اور پگڑی اچھالنے تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ آخر صورت کسی طور بھی مستحسن نہیں اور صحافت میں اس روش کو ہمیشہ قابل اعتراض قرار دیا گیا ہے۔

صحافتی مزاح کی اس بحث کو ختم کرنے سے قبل ان چند حربوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے جو اس سلسلے میں ^{بے مراد} بہتری فراخ دلی سے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ مزاح کی تخلیق مبالغہ موازنہ یا لفظی بازیگری کی بہزی حد تک زمین منت ہوتی ہے اور مزاح ادبی ہو یا صحافتی ان حربوں کو بہر حال استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ادبی مزاح میں البتہ بعض ایسے حربے ہیں مثلاً "مزاحیہ کردار" یا مزاحیہ صورت واقعہ جن پر نسبتاً زیادہ توجہ صرف کی جاتی ہے اور صحافتی مزاح اپنی نگ و تاز کے لئے بعض ایسے حربوں مثلاً "کیریکچر Caricature اور کارٹون cartoon وغیرہ کو استعمال کرتا ہے جو ادبی مزاح کے لئے کارآمد نہیں۔ تاہم ان حربوں سے قطع نظر ادبی اور صحافتی مزاح میں بنیادی فرق وہی ہے جسے ہم زیر بحث لا چکے ہیں یعنی ادبی مزاح کی جان سلسلہ زیر نظر کا وہ ضحک پہلو ہوتا ہے جس کی حیثیت مستقل ہوتی ہے اور صحافتی مزاح ان ضحک پہلوؤں تک ہی خود کو محدود رکھتا ہے جو ہنگامی مسائل سے پیدا ہوتے ہیں اور جو صرف ایک محدود دور کے افراد کے لئے ہی دلچسپی اور تفریح کا باعث ثابت ہو سکتے ہیں۔

ان گزارشات کی روشنی میں اب ہم اردو صحافت میں مزاحیہ و طنزیہ عناصر کے تجزیاتی مطالعہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

(۲)

اردو صحافت میں طنز و مزاح کا رواج اودھ پنج کے اجرا سے ہوتا ہے جو ۱۸۷۷ کا واقعہ ہے — تاہم اس سے قبل بھی اردو اخبارات میں تنقید رائے زنی اور کہیں کہیں طنز کی جھلکیاں ضرور نظر آ جاتی ہیں۔ مثلاً "اردو اخبار" کے بارے میں جسے ۱۸۳۶ میں مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے دہلی سے جاری کیا تھا — بدرشکیب صاحب لکھتے ہیں: —

"اس اخبار میں انگریزی عملداری پر سنجیدہ تنقید کی جاتی تھی جو بعض اوقات طنز کی صورت اختیار کر لیتی تھی جس سے اس زمانے کے حالات اور انگریز دشمنی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔"

اسی طرح مولانا عبدالمجید سالک رقم طراز ہیں: —

"۱۸۵۷ کے ہنگامے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جننے اخبارات نکلے قومی شکایات کے اظہار حکومتی اقدامات کی تنقید خبروں کی بہم رسانی اور پڑھنے والوں کی علمی اور ثقافتی خدمت میں برابر مصروف رہے۔"

لیکن بدرشکیب اور مولانا سالک کے ان بیانات سے قطع نظر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بحیثیت مجموعی اس زمانے کی اردو صحافت میں طنز و مزاح کے ان شوخ رنگوں کا قطعی فقدان ہے جو بعد ازاں اودھ پنج کے زمانے

۱ — بدرشکیب — "اردو صحافت" ص ۱۲۳

۲ — مولانا عبدالمجید سالک — "اردو صحافت" از ماہ نو استقلال نمبر ۱۹۵۳

میں نمودار ہو کر مقبول خاصو عام ہوئے اور اس کی دوا یک نمایان وجوہ میں ایک تو یہی کہ اس زمانے میں ابھی ہمارے ملک میں کوئی نمایان سیاسی شعور بیدار نہیں ہوا تھا اور واقعات و تحریکات سے متعلق عام ہندوستانی کے رد عمل میں وہ شدت موجود نہیں تھی جو بعد ازاں مغربی تعلیم کے باعث اور انگریزی عملداری کے خلاف سرعت سے پھیلتی ہوئی سیاسی بے چینی کی وجہ سے پیدا ہوئی اور دوسری یہ کہ اس زمانے کے اردو نثر پر تکلف اور تصنع کا اس درجہ تسلط تھا کہ طنز و مزاح کے ابھرنے اور رواج پانے کے بہت کم امکانات تھے۔

اسی دور کے اردو اخبارات کے عام لہجے کے بارے میں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ۱۸۵۷ء سے قبل اردو پریس^۱ سیاسی اور

۱۔ اس زمانے کے بعض مشہور اردو اخبارات کے نام یہ ہیں :-

(الف) "اردو اخبار" جسے مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے ۱۸۳۶ء میں دہلی سے جاری کیا۔

(ب) "سید الاخبار" جسے سر سید کے پیشے بھائی سید محمد خان نے ۱۸۳۷ء میں دہلی سے جاری کیا۔

(ج) "نور مشرقی" جس کے مالک سید امیر علی تھے اور جو ۱۸۴۲ء میں جاری ہوا۔
(د) "فوائد الناظرین" جسے ماسٹر رام چندر اور سید اشرف علی واسطی نے ۱۸۴۶ء میں دہلی سے جاری کیا۔

(ه) "کوہ نور" جسے منشی ہر سکھ رام نے ۱۸۵۰ء میں لاہور سے جاری کیا۔

(ز) "اردو اخبار" جسے منشی نولکشور نے لکھنؤ سے ۱۸۵۸ء میں جاری کیا۔

خارجی امور میں کافی دلچسپی لیتا تھا اور اس ضمن میں بعض اوقات سخت اور تلخ ترش باتیں بھی کہہ جاتا تھا لیکن ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے فوراً بعد اس کا لہجہ یکلخت نرم پڑ گیا اور اخبارات عام سیاسی فضا کے بارے میں انتہائی حزم و احتیاط سے کالم لیتے لگے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ بیڑھی جاری رہا تا آنکہ ہنگامی حالات کے خاتمے پر ملکی پریس کی پریشانی کسی حد تک دور ہوئی اور اخبارات پھر سے ملکی مسائل پر رائے زنی کرنے لگے۔

انیسویں صدی کے نصف اول کو بظاہر تو هندوستانیوں کے کسی سیاسی رد عمل کی داستان نہیں کہہا جاسکتا۔ تاہم اس دوران میں معاشرے کی ہر سکون سطح کے نیچے سیاسی اور سماجی (بیداری کا جو کوہ آتشیں سلگ رہا تھا وہ اس صدی کے نصف آخر میں دو بڑے ہنگاموں کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان میں سے ایک ہنگامہ تو ۱۸۵۷ کے "غدر" کے نام سے مشہور ہے اور یہ ایک شعلی موٹی سلطنت کی آخری کروٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا ہنگامہ آزادی کی وہ جدوجہد ہے جو نمایاں سیاسی اور سماجی بیداری کی پیداوار بھی اور جس کا سب سے بڑا مظہر وہ اخبار تھا جس نے "اودھ پنچ" کے نام سے نہ صرف اجنبی حکومت اور اجنبی تہذیب کو هدف طنز بنانے کی سعی کا آغاز کیا بلکہ جس نے عام سوشل اور ملکی معاملات کے بارے میں بھی اپنی آرا کو بڑے بیباکانہ انداز سے الفاظ کا جامہ پہنایا۔

اودھ پنچ کی اس اہمیت کو واضح کرتے ہوئے علامہ کیفی رقمطراز

* لکھنؤ میں اردو پنچ کے اجرا نے جو ۱۸۷۷ کا واقعہ

ہے اردو ادب میں ایک نئے ادارہ کا دروازہ کھولا یعنی مزاج
حسنہ اور مطائبات کو رواج دیا۔ اب تک لوگوں کا علم ہزلیات
جعفر زلی تک محدود تھا جن کو وہ کٹھن کا دروازہ بند کر کے
پڑھتے تھے اور بد مزاجی کے مزے لوٹتے تھے۔ یا احباب کی
ہے تکلف صحبتوں میں ان کی تاویل و تعبیر کرتے لیکن اردو
پنچ نے واقعات حاضر اور سوشل و سیاسی معاملات کے کھٹل
مدارج کو ہر چک دی سرنہ صرف یہ کہ جس طرح اکبر مرحوم کو
کانگریس اور ایک سامنے کے موضوع مل گئے تھے سجاد حسین کو
سر سید احمد خان اور علی گڑھ کی تحریک جدید ہاتھ آگئے
بلکہ منشی صاحب مرحوم کی غائر نظر سے کوئی واقعہ یا شخصیت
جو مزاج کا عنصر رکھتی ہو یا جس کی کوئی کل نہیلی ہو بیچ
نہیں سکی تھی۔ ان کے وار کو کوئی خالی نہ دے سکا۔ کارٹون
کی ابتدا بھی اردو پنچ ہی کی ذات سے ہوئی^۱۔

اردو صحافت میں اردو پنچ کی اہمیت کی تین وجوہ ہیں —

پہلی تو یہ کہ اردو پنچ نہ صرف اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار تھا بلکہ اس
نے پہلی بار اردو میں مضمری طنز و مزاح کے حربوں کو بھی استعمال کیا
دوسری یہ کہ سیاسی اور مجلسی مسائل پر ہر ہر طنز کا آغاز اردو پنچ ہی

۱۔ کیفی — "اب سے آدمی صدی پہلے کے اردو اخبار" رسالہ اردو اپریل

سے ہوا۔ اودھ پنج سے قبل محض ننگہ چینی یا ایک حد تک تنقید ضرور موجود تھی لیکن ظرافت کے بیشتر عناصر کا افسوسناک حد تک فقدان تھا۔ تیسری یہ کہ اودھ پنج وہ پہلا اردو اخبار تھا جس نے کسی خاص واقعہ کے متعلق اپنی رائے دینے یا کسی چیز کے ضحکہ پہلو کو نمایاں کر کے پیش کرنے یا محض حریف کو ذلیل کرنے کیلئے کارٹون کا بھی استعمال کیا۔ البتہ صحافتی مزاح کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو طعن و تشنیع کی وہ روش جسے اودھ پنج نے خاص طور پر اپنایا اور جس کی مدد سے اس اخبار نے معاصرین کی پگڑیاں اچھالنے انہیں ذلیل کرنے اور بعض اوقات دلائل کی بجائے محض ابتذال اور پھکڑ پن سے کام لینے کی کوشش کی خاصی قابل اعتراض روش تھی۔ اس قدر کہ آج بھی اودھ پنج کی پشانی پر یہ ایک بد نما دھبے کی طرح نظر آتی ہے۔

پشت برج نارائین جکبست نے "گلدستہ پنج" کے دیباچے میں اس روش کے متعلق بعض دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں^۱ کہ اودھ پنج نے چار بڑے معرکوں میں حصہ لیا۔ پہلا معرکہ "فسانہ آزاد" کے سلسلے میں پیش آیا۔ اودھ پنج کو اعتراض محض یہ تھا کہ فسانہ آزاد میں بیگمات کی زبان دراصل بیگمات کی زبان نہیں بلکہ عامان اور مغالانیوں کی زبان ہے۔ چنانچہ اودھ پنج نے اس سلسلے میں سرشار پر کہ وہ فسانہ آزاد کے خالق اور اودھ پنج کے حریف یعنی اودھ اخبار کے ایڈیٹر نے اعتراضات کی ہوجھاڑ کر دی۔ اودھ پنج کا دوسرا حملہ مولانا حالی کو سہنا پڑا۔ اودھ پنج کو شکایت محض یہ تھی

۱۔ دیباچہ "گلدستہ پنج" از برج نارائین جکبست۔ مرتبہ کشن پرشاد کھل

مه نوز می فشاند و سگ بانگ می زند

کہ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حالی نے لکھنؤ کے شعرا کی توجہ کی ہے۔ یہاں بھی اردو پنج کا رد عمل سراسر جذباتی تھا۔ اردو پنج کے تیسرے حلقے کا نشانہ داغ کی شاعری تھا۔ یہاں بھی اصل وجہ محض یہ تھی کہ داغ کی شاعری دہلی اسکول کی شاعری تھی اور اردو پنج لکھنؤ کا نمائندہ تھا۔ اردو پنج کا آخری معرکہ "گلزار نسیم" سے متعلق ہے۔ یہاں مولانا شرر^۱ پر اعتراضات کی بارش کی گئی۔

اردو پنج کے روحِ رواں منشی سید محمد سجاد حسین تھے جنہیں اردو صحافت میں طنز و مزاح کا "بارا آدم" کہنا چاہیئے ان کی طبیعت میں ہلا کی شوخی تھی اور وہ اردو پنج کے صفحات میں "لوکل" اور "مواقت زمانہ" کے عنوان سے سیاسی اور سماجی معاملات پر ہنرے دلچسپ طنزیہ انداز سے بحث کرتے تھے۔ سیاسی زندگی میں وہ کانگریس کے ہم نوا اور سر سید احمد خان کی تحریک کے مخالف تھے اور اردو پنج کو انہوں نے اپنے سیاسی مسلک کی ترویج و اشاعت کے لئے وقف کر لیا تھا۔ اتفاق سے انہیں بعض ایسے معاون بھی مل گئے جن کے "قلم سے پھبتیاں ایسے نکلتی تھیں جیسے کمان سے تیر"^۲ اور یہ سارا گروہ مل کر اردو صحافت میں ایک ایسی "بلند آواز" کی صورت اختیار کر گیا جو نہ صرف ملک کے کونے کونے میں سنی گئی بلکہ جس نے سیاسی

۱۔ شامل کردہ کارٹون اسی معرکہ سے متعلق ہے اور یہاں شرر پر چونکی گئی ہے۔

۲۔ دیباچہ "گلدستہ پنج" مرتبہ کشن پرشاد کول

مسائل پر بھی اپنے اثرات مرتب کئے۔ اس ضمن میں اس بات کا اعادہ مقصود ہے کہ اردو پنج کی یہ آواز کچھ ضرورت سے زیادہ سخت اور تیز تھی اور کئی بار اس کے باعث ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ ابتدائے اور پھکڑ پن میں بھی مبتلا ہوا۔ اس زمانے میں تو شاید زیادہ لوگوں کو اس طریقہ نامہ لہجے میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نظر نہ آئی ہو لیکن اب کہ ان حالات پر وقت کی گرد جم چکی ہے اور یہ قصے ایک داستان پارینہ " کا درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ نیز وہ جذباتی کشمکش بھی باقی نہیں جس سے اس لہجے کو تحریک ملی تھی۔ یہ روش یقیناً " صحافی مزاج کے معیار سے بہت نظر آتی ہے۔

ابتدائی اور پھکڑ پن اور طعن و تشنیع کی اس روش سے قطع نظر مسائل حاضرہ پر سجاد حسین کی بحث کا طریقہ نامہ انداز ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے اور اس کا اندازہ ان کی تحریر کے ان چند نمونوں سے بآسانی ہو سکتا ہے :-

" بھلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ بی کانگریس صاحبہ

لکھنؤ مرحوم میں جان تازہ پھونکنے۔ چہرے کی روشنی
بڑھانے خرامان خرامان تشریف لائیں اور بی ایشی صاحبہ
چپ شاہ کی بالکی نموی ہئی منہ میں کھنگھنیاں بھرے
بیٹھی رہیں۔ اچی توبہ کیجئے۔ ہولین اور بیج کھیت
ہولین۔ اس طرح ہولین جیسے اریہ کے کھیت میں پھندیت
بیشر۔ بلکہ گلا پھاڑ کے گل مچا کے۔ سارا شہر سر

ہر اٹھا کے - جس میں یہاں سے لندن تک تو خیر ہو جائے
 کہ لکھنؤ میں بھی کچھ ایسی بھائی ہیں - چنانچہ یوں
 تو عرصے سے سڑ پڑ جلسے ہوتے تھے اور بعض حضرات
 اپنے نزدیک حق ادا کرنے یا مستحق بننے کی کوشش
 کرتے تھے مگر جب دیکھا کہ کانگریس کا اجلاس سر ہی پر
 آ پہنچا ادھر لکھنؤ گورنر بہادر بھی شہر میں تشریف
 فرمائیں - ادھر حضور وائسرائے بھی عنقریب دربار فرمانے
 والے ہیں - چھتری سرکس بھی تماشے کر رہا ہے - الفریڈ
 تمیشویل کمپنی بھی آتی ہے - ان حضرات کو بھی ہل
 غرض متعدد بچے بچے چھوٹی - بچے چینی بڑھی - مادہ
 ہیجان میں آ ہی گیا اور ایک بار آنکھ بند کر کے کچکچا کے
 عظیم الشان جلسہ "ایشی کانگریس" کا اشتہار دے ہی دیا "غیر بغیرہ
 از "اٹلے بچے والی چیل چلہار"

"مولوی گلید شون صاحب طول عمرہ دعائے خیر

عصیب شعا باد - ایسے زمانے میں جب کہ چاروں طرف سے
 ہوا بے شر و فساد - ہر ملک سے سموم بغض و عناد کے جھونکے
 آ رہے ہیں تمہارے حق میں اس سے بڑھ کر مناسب دنیا
 میں شاید ہی کوئی دعا ہوگی -

..... تم پولیٹیکل دسترخوان کے اچھے خانسامان

اور ہوشیار خدمت گار ہو - پکا پکایا کھانا - تیار ماشدی تم

خوبی سے چن سکتے ہو۔ مگر ہاڈی پکانے اور چیز تیار کرنے کے نام سے خاک و ہول بکاٹن کے پھول - تم نہیں جانتے کہ طرح طرح کے کھانوں کے واسطے کون کون صالحہ کیونکر پیسا اور ترکیب دیا جاتا ہے - کہاؤں میں کس چیز سے کلاوٹ آتی ہے - ہلاؤ کو دم کیسے دیتے ہیں - قانون پالیسی کا مزعفر اور متنجن کیونکر خوشگوار چاشنی پیدا کرتا ہے - کہتے ہیں جو کوئی چمچھوند ر مار ڈالتا ہے اس کے ہاتھ سے لذت جاتی رہتی ہے - شاید ایسا ہی ہوا ہو - مگر اب یہ ضرورت بیشک معلوم ہوتی ہے کہ پہلے اچھا باورچی اور رکابدار سب تیار کرے پھر دسترخوان لگائے اور خاصہ چننے کو تم بلا لٹے جاؤ - تم مرکز اس لائق نہیں کہ دونوں کام تمہارے سپرد ہوں - یہ خدمت کچھ کسرویٹو ہی خوب جانتے ہیں۔^۱

یوں تو ہنگامی مسائل اور سیاسی الجھنوں کے بارے میں اظہار خیال کے ضمن میں سجاد حسین کے علاوہ اور بھی بہت سے معاونین اودھ پنچ کا نام لیا جاسکتا ہے تاہم اس سلسلے میں منشی جوالا پرشاد برق کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے

ضامین میں ہنگامی مسائل کے مضحک پہلوؤں کو خاص طور پر نمایاں کر کے پیش کیا۔ صحافت میں ان کا طریق کار اس ایک نمونے سے واضح ہو سکتا ہے :-

"یکایک ہوائی آسمانی پھٹ پڑی - ایک اینٹ کی

خاطر مسجد دکھائی - پہارا ہل ہاتھ سے بچ ہاتھ ہو گیا

..... کلیجہ دھک سے ہوا - کیسی کچھ دل

پر چوٹ لگی - رہن کا زمانہ ہم تو خورشیاں مٹاتے بھلین بجاتے

ست پڑے ہوئے تھے آخر کو پالا ہمارے ہی ہاتھ رہے کا

مگر یکایک پردہ غفلت جو آنکھوں سے اٹھا تو بہر ہو گیا - ان

اینگلو انڈین سے خدا سمجھے عین موسم بہار میں ہمارا آشیانہ

نوج کمیوٹ کے پھینک دیا - کم بخت "ککارتھ" نے

محبوس شکل دکھائی - سخن سازوں نے ملکہ معظمہ کے پروکیمیشن

کے الفاظ میں نئے نئے معنی پہناتے - پہارے رہن کو مجبور

کیا وہ بھی بڑے پھنسے کچھ کرتے دھرتے بن نہ پڑا -

مہبران کوشل کے نقار خانے میں طوطی کی آواز کس نے نہ

سنی - آخرش وہ بھی ان ہی کے ساتھ سر ہلانے لگے -

جا کر قفس میں عاشق صیاد ہو گیا

بلبل کا حال قابل فریاد ہو گیا "

— الہرٹ ہل

اودھ پنج اپنی طرز کا پہلا اخبار تھا اور اس کی مقبولیت

کا اندازہ محض اس بات سے ممکن ہے کہ یہ اخبار ایک باقاعدہ تحریک کا پیش رو ثابت ہوا اور دیکھتے دیکھتے ہندوستان بحر میں پچی اخبارات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا — ۱۸۷۸ میں پنجاب پنج نکلا بنگال پنج اور دہلی پنج ۱۸۸۰ میں ظاہر ہوئے — ہاروا آدم پنج اور راجپوتانہ پنج نے ۱۸۸۱ میں جنم لیا — سر پنج ۱۸۸۳ میں بمبئی سے نکلا — ۱۸۸۵ میں جعفر ٹلی اور دکن پنج نکلے — ۱۸۸۶ میں سر پنج نے میرٹھ سے سر نکالا اور ۱۸۸۷ میں چلتا پرزہ اور ملا دو پہازہ نمودار ہوئے ان کے علاوہ ظریفانہ رنگ میں کی اور ہرجی بھی نکلے جن میں " اخباروں کا قبلہ گاہ " " ہانکی پور پنج " " پائے خان " " شیخ چلی " اور " الیلا " خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں گورکھپور سے ریاض خیر آبادی نے ریاض الاخبار نکالا فتنہ اور عطر فتنہ بھی اس کے ساتھ ہی نکلا کرتے تھے — " فتنہ " میں مختصر شرکے شوخ اور ظریفانہ ضامین ہوتے تھے اور عطر فتنہ میں اس زمانے کے شعرا کا منتخب کلام — مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے کسی بھی اخبار کو وہ مقبولیت نصیب نہ ہو سکی جو اردو پنج کو حاصل تھی —

جہاں تک صحافت میں طنز و مزاح کا تعلق ہے یہ بات رُوح کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو صحافت میں اردو مہینچ کو پہلے سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔ اس سے آگے سنگ میل اخبار "زمیندار" میں افکار و حوادث کے اس کالم کا اجرا ہے جس نے اس درجہ مقبولیت حاصل کی کہ اس زمانے کے قریب قریب ہر اخبار کے صفحات میں زمیندار کے فکاہی کالم کا تتبع کیا گیا۔ لیکن اردو مہینچ کے زوال اور "افکار و حوادث" کے اس کالم کے آغاز کا درمیانی وقفہ بھی اردو صحافت کے نقطہ نظر سے کم اہم نہیں۔ بیسویں صدی کے آغاز کا یہ زمانہ سیاسی اور سماجی بیداری کا دور ہے اور ملکی مسائل پر نقد و تبصرہ اس دور کا مقبول ترین موضوع۔ اس دور کی سنجیدہ اردو صحافت اگر ہمارے موضوع سے خارج نہ ہوگی تو ہم اخبار عام۔ پیسہ اخبار۔ کوہ نور۔ وطن۔ تہذیب نسوان۔ ہمالہ۔ ہندوستان۔ دیش۔ رہبر۔ نقاش۔ ترجمان۔ صداقت اور درجنوں دوسرے اردو اخباروں کا تفصیلی تذکرہ کرتے جو اس زمانے میں اپنے پورے عروج پر تھے یا تازہ تازہ منقہ شہود پر آئے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارا جائیزہ صرف اردو صحافت میں طنز و مزاح تک ہی محدود ہے لہذا ہم یہاں اس زمانے کے صرف تین ہیچون کا خاص طور پر ذکر کریں گے۔

الہلال۔ ہمدرد اور زمیندار۔

پہلی جنگ عظیم سے ذرا پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے "الہلال" نکالا۔ یوں تو بقول مولانا آزاد "الہلال" مسلمانوں کا مذہبی اور اصلاحی پرچہ تھا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ "الہلال" سیاسی مسائل پر

بھی اپنے مخصوص انداز سے بحث کرتا تھا اور بیشتر اوقات اس ضمن میں اس کا لہجہ ہڑا سبک تھا۔ اردو صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں الہلال کا کالم "افکار و حوادث" ہڑا اہم ہے کہ اس کے زیر عنوان مولانا ابوالکلام آزاد خود بھی مسائل حاضرہ پر بحث و تمحیص کرتے تھے۔ یہ شک اس کالم کا عام مزاج آنے والے زمانے میں زبیدار کے اسی نام کے کالم سے قطعاً مختلف تھا پھر بھی چونکہ مولانا اکثر و بیشتر بہت سے نازک سیاسی معاملات پر اپنے مخصوص انداز سے طنز کر جاتے تھے لہذا اس کا تذکرہ اس ضمن میں مناسب سمجھا گیا۔ "الہلال" کے افکار و حوادث میں مزاح کا افسوسناک فقدان ہے تاہم سنجیدہ طنز اور رمز (IRONY) کے بہت سے نمونے ضرور مل جاتے ہیں۔ مثلاً "مسجد کانپور کے حادثہ خونین کے سلسلے میں سرجیمز مشن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ

"مگر سب سے زیادہ میں ان لوگوں کی سنجیدہ ذمہ داری سے
خائف ہوں جو خود خود اور محفوظ ہیں مگر جنہوں نے
اپنی تقویروں اور محسوسوں سے ایک جاہل جماعت کے جذبات
کو مشتعل کر دیا اور جن پر خدا اور انسان کی نظروں میں
یکساں بہت سا یہ ضرورت خون بہانے اور مصیبت لانے کا گناہ
عائد ہوتا ہے۔"

مولانا ابوالکلام آزاد نے ۱۴ ستمبر ۱۹۱۳ء کے الہلال میں افکار و حوادث کے زیر عنوان اس بیان کا اس طرح مضحکہ اڑایا :-
"سب سے پہلے تو ہم اپنے تئیں مبارکباد دیتے ہیں کہ ہر آنر

(سر جیمس مسٹن) کی زبان مبارک بھی خدا کے لفظ سے نا آشنا نہیں۔
 ستم زدگان کانپور کا ذکر کرتے ہوئے خدا انہیں یاد آ ہی گیا۔
 کاش ہز آنر فارسی کے ذوق آشنا ہوتے تو ہم مرحوم غالب کا یہ
 شعر سنا جتے۔

روان خدائے تو نامے کے بردہ ناصح
 رہے لطافت ذوقیکہ در بیان تو بیت

بہتر تھا کہ ہز آنر صرف انسانوں ہی کا ذکر کرتے جن کی قسمت کی
 ہاک ان کے ماحول میں دے دی گئی ہے اور خدا کا نام نہ لیتے جو
 ان کی قسمت کا بھی مالک ہے۔

ہم ہز آنر کی مطلق العنان حکومت و فرمانروائی پر اس
 دور قانون و دستور میں صبر کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنے ایک واعظ
 اور ملا کی حیثیت بھی دے سکتے ہیں۔ اگر علی گڑھ کالج میں
 اس کی ضرورت پیش آئے۔ ان کو اپنا شیخ الاسلام اور مفتی و
 قیہ بھی مان لین کے جیسا کہ وہ کانپور کے متعلق فتوے دے
 رہے ہیں۔ یہ سب کچھ مان لینے کے لئے تیار ہیں مگر خدا را
 "خوف الہی" کے وعظ سے تو ہمیں معاف ہی رکھیں۔"

الہلال سے مولانا ابوالکلام آزاد کی نگارش کا یہ نمونہ صاف طور پر اس امر
 کی غمازی کرتا ہے کہ "افکار و حوادث" میں طنز اور رمز کی توشہ دت ہے لیکن

مزاج کے عناصر دب کر رہ گئے ہیں۔ دراصل ابوالکلام آزاد کی نگارش کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کم زور و ناتوان اعصاب میں قوت اور ہمت سمودیتے ہیں اور اپنے زور خطابت سے فضا میں جوش و ولولہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال میں رمزیہ طریق کار کی تو گنجائش ہو سکتی ہے (جیسا کہ عام طور پر ان کی تحویر میں ہے) لیکن مزاج کے فروغ کے لئے یہ صورت کچھ زیادہ سازگار نہیں۔

اسی زمانے کا دوسرا اہم اخبار "ہمدرد" ہے۔ یہ اخبار مولانا محمد علی جوہر نے دہلی سے نکالا تھا اور اسی میں ان کے علاوہ بمبوق اور سید محفوظ علی بدایونی کے مضامین چھپتے تھے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اردو نثر میں ایک دلکش اور شگفتہ انداز نگارش کے سلسلے میں سید محفوظ علی کو ایک مقام امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ "ہمدرد" کے بعض مضامین میں وہ اسی طرز نگارش کا سہارا لے کر ملکی مسائل پر بھی تبصرہ کر جاتے ہیں۔ محمد علی جوہر اور بمبوق کے مضامین میں نمکینی اور مزاح کی چاشنی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں قلم اٹھایا جب سیاسی مسائل میں بدلتے حالات کی وجہ سے یہ شعار الجھنیں پیدا ہو رہی تھیں۔ ایسے میں ایک خاص انداز سے حالات پر تبصرہ کر کے انہوں نے ایک قومی خدمت ہی سرانجام نہیں دی بلکہ اردو صحافت میں طنز و مزاح کے نقطہ نظر سے بھی ایک قدم آگے کی طرف بڑھایا۔

لیکن ہمارے موضوع کے سلسلے میں اس زمانے کا اہم ترین واقعہ

اخبار "زبدار" کا اجرا تھا۔ "زبدار" پہلے تو ایک ہفتہ وار پرچہ تھا جسے — مولانا ظفر علی خان کے والد مولوی سراج الدین احمد اپنے گاؤں کرم آباد سے نکالا کرتے تھے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد مولانا ظفر علی خان زبدار کو کرم آباد سے لاہور لے آئے۔ یہ ۱۹۱۱ء کا واقعہ ہے۔ ہفت روزہ زبدار نے لاہور پہنچ کر روزنامہ کا روپ دھار لیا اور بہت جلد مولانا ظفر علی خان کی زہرنگرائی عرق کی منازل طے کرنے لگا۔

روزنامہ زبدار کا ایک خوشگوار پہلو مولانا ظفر علی خان کی اس طنزیہ شاعری کا آغاز تھا جس نے اردو صحافت میں نہ صرف ایک امتیازی حیثیت حاصل کی بلکہ جس نے ملک کے سیاسی واقعات و تحریکات پر بھی اپنے اثرات مرتب کئے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم مولانا کی اس شاعری کا تجزیاتی مطالعہ کریں یہ ضروری ہے کہ اسی دوران میں ہنگامی اور سیاسی واقعات پر طنزیہ لہجے میں اظہار خیال کرنے والے ان اکابر علم و ادب کا ذکر کیا جائے جن کی شہرت کی اساس تو بعض دوسری اہم تصنیفات پر استوار ہے تاہم جنہیں صحافتی شاعری میں طنز و مزاح کو رواج دینے کے باعث بھی ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ ————— ہمارا اشارہ لسان العصر اکبر آبادی اور مولانا شبلی نعمانی کی طرف ہے۔

یہ شک اکبر آلہ آبادی زیادہ تر ہنگامی واقعات کی بجائے ملک کے بعض ہنگامی یا مستقل رجحانات پر ظریفانہ لہجے میں اظہار خیال کرتے تھے اور اس ضمن میں انہوں نے بعض اجتہادی کاروائیوں بھی سر انجام

بدھو میان بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں

گو خاک راہ ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں

بہر حال اکبر آلہ آبادی نے ہنگامی واقعات یا اکابر کے طرز عمل پر اپنے

مخصوص طریقہ انداز سے طنز کی — اور طنز بھی اس طور سے کہ

زہرناکی کا عنصر بھی نمودار نہ ہوا۔

اسی دوران میں مولانا شبلی نعمانی نے بھی ایک خاص انداز سے مسائل

حاضرہ پر طنزیہ نظموں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان کی یہ نظمیں زیادہ

تر زبیدار۔ مدرد اور الہزل میں چھپی تھیں اور اپنی مخصوص جذباتی

اپل اور طنزیہ کیفیت کے باعث بہت مقبول ہو جاتی تھیں۔ شبلی نعمانی

کی ان طنزیہ نظموں میں مزاح کے عناصر سے شک کچھ زیادہ نہیں ابھرے

تا ہم تصور کا دوسرا رخ دکھانے کی سعی میں انہوں نے بالعموم کامیابی

حاصل کی ہے۔ یوں بھی صحافت کی دنیا میں اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ

ہنگامی واقعات پر طنز کرتے وقت ایک ایسا خاص انداز اختیار کیا جائے کہ

ہات ملک کے زیادہ سے زیادہ افراد پر اثر انداز ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ

ایسے میں اگر شاعر قادر الکلام ہے اور اسی کے طنزیہ لہجے میں زہرناکی کے

وہ عناصر موجود نہیں جو رد عمل کو تحریک دین تو اس کے دل اور قلم سے

نکلی ہوئی بات دور دور تک اثر کرے گی۔ شبلی نعمانی کی بہت سی

طنزیہ نظمیں اس قبیل کی ہیں کہ اگرچہ ان کا موضوع ہنگامی واقعات کے سوا

اور کچھ نہیں تا ہم ان کے پس پشت خلوص کا ایک ایسا بحر بیکران موجزن

ہے کہ وقت گزر جانے کے باوجود ان کا تاثر زندہ و تازہ ہے - یہ وہ نظمیں ہیں جو نمونہ توصیفی مزاج کا پیش کرتی ہیں لیکن جن کے ڈانڈے ادبی مزاج سے بھی جا ملتے ہیں - مثلاً "کفران نعمت" کے زیر عنوان شہلی نے لیگ پر جو طنز کی ہے اس کے زندہ رہنے کے نسبتاً زیادہ امکانات ہیں :-

معرض میں مجھ پہ میرے مہربان قدیم
جرم یہ ہے میں نے کیوں چھوڑا وہ انداز کہن
میں نے کیوں لکھے مضامین سیاست سے بے بے
کیوں نہ کی تقلید طرز رہنمایانِ زمن ؟
کانگریس سے مجھ کو اظہارِ برأت کیوں نہیں
کیوں حقوقِ ملک میں ہوں ہندوؤں کا ہم سخن ؟

خیر میں تو شامتِ اعمال سے جو ہوں سو ہوں
آپ تو فرمائیے کیوں آپ نے بدلا چلن
آپ نے شعلہ میں جا کر کی تمہی جو کچھ گھگو
ما حاصل اس کا فقط یہ تھا پس از تمہید فن
سعی بازو سے ملین جب ہندوؤں کو کچھ حقوق
اس میں کچھ حصہ ملے ہم کو بھی بہر پہنچن
یعنی جا کر شیرِ جب جنگل سے کر لائے شکار
لومڑی پہنچے کہ کچھ مجھ کو بھی اے سرکار من

لیکن اب تو آپ کی بھی کھلتی جاتی ہے زبان
 آپ بھی اب تو اڑاتے ہیں وہی طرز سخن
 اب تو "مسلم لیگ" کو بھی خواب آتے ہیں نظر
 اب تو ہے کچھ اور طرز نغمہ مرغ چمن
 ملک پر اپنی حکومت چاہتے ہیں آپ بھی
 تما یہی تو مقبہائے فکر یاران وطن
 آپ نے بھی اب تو نصب العین رکھا ہے وہی
 کانگرس کا ابتدا سے ہے جو موضوع سخن
 آپ بھی تو جادہ سید سے اب ہیں مخرف
 اب تو اوراق وفا پر آپ کے بھی ہیں شکن
 جب یہ حالت ہے تو پھر ہم پڑھیں کون چشم ہاب
 "منکر ہے ہون وہم رنگ مستان یستن"

صحافت میں شہلی کی طنزیہ شاعری کا یہ انداز آج کے صحافیوں کے
 لئے بھی مشعل راہ کا کام دے سکتا ہے۔ یہاں دیکھئے تو بات محض جذبہ ہائی
 میجان کے تحت نہیں کہی گئی۔ بلکہ اس کے پس پشت بہت سے قوسی
 دلائل بھی موجود ہیں۔ پھر کہنے کا انداز اتنا مدلل اور مہذب ہے کہ
 حریف کے جذبہ ہائی رد عمل کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس سب پر
 مستزاد طنز اتنی شدید اور بے پایاں ہے کہ ایک بار تو بڑے سے بڑے
 مخالف کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ ہماری دانست میں صحافت میں
 طنزیہ شاعری کے سلسلے میں شہلی کی اسی قبیل کی بہت سی نظمیں شالی

حیثیت رکھتی ہیں -

اور ایک جگہ ہم نے لکھا ہے کہ اخبار زیندار کا ایک خوشگوار پہلو مولانا ظفر علی خان کی طنزیہ شاعری کا آغاز تھا - اس ضمن میں یہ بات ملحوظ رہے کہ مولانا ظفر علی خان کی اس طنزیہ شاعری کا مزاج اکبر اور شبلی کی طنزیہ شاعری کے مزاج سے مختلف ہے اور اس کی کئی ایک وجوہ ہیں - ایک تو یہی کہ اکبر اور شبلی نے سیاسی خلفشار کا محض آغاز ہی دیکھا تھا لیکن ظفر علی خان پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک سارے کے سارے ہنگامی اور بحرانی دور سے وابستہ رہے - یہ دور سیاسی شعور اقتصادی بحران ہندوستان کی جنگ آزادی اور ہندوستان کے اندر طبقاتی اور سیاسی کشمکش کا زمانہ تھا اور مولانا ظفر علی خان کی شاعرانہ نگاہ و تاز کے لئے ایک وسیع میدان موجود تھا - دوسری وجہ غالباً یہ ہے کہ اکبر اور شبلی زیادہ تر اکھاڑے کے کنارے ہی کھڑے رہے تھے - لیکن مولانا ظفر علی خان کو خود بھی اکھاڑے میں اترنا پڑا تھا - اور چونکہ اکھاڑے کے اندر پہنچ کر پاؤں پہنچ سے ناواقفیت خطرناک بات تھی - لہذا انہوں نے اسی سارے عمل میں خاصی مہارت حاصل کی - نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بقول آل احمد سرور ان کی زندگی " وار کرنے اور وار کھینے " میں بسر ہوئی - آخری وجہ یہ ہے کہ اکبر اور شبلی کی بہ نسبت مولانا ظفر علی خان فطری طور پر زیادہ جذباتی تھے اور ہر متعلقہ واقعہ ان کے اندر ایک جذباتی ہيجان پیدا

۱۔ مولانا ظفر علی خان نے " نقاش " کے قلمی نام سے بعض طنزیہ مضامین بھی لکھے لیکن دراصل اس ضمن میں ان کی شاعری ہی کو اہمیت حاصل ہے -
۲۔ آل احمد سرور - " تنقیدی اشارے " ص ۲۵ -

کر دیتا تھا۔

مولانا ظفر علی خان کی طنزیہ شاعری کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تو ان کے اشعار میں ان کی ہنگامہ خیز زندگی کے اثرات صاف نظر آجائے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طنز بالعموم بلا واسطہ (DIRECT) ہے۔ طنز کے نقطہ نظر سے یہ گوئی قابل تعریف بات نہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر مقابل ایک شدید تردد عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مولانا ظفر علی خان وار کرتے وقت جذباتی پیرائے اظہار اختیار کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے آگ بگولہ ہو جاتے ہیں تو ان کی طنز میں ظرافت کے عناصر بالکل دب کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں اگر ایک لحظہ کے لئے ان کی طنزیہ شاعری کا اکبر اور شہلی کی طنزیہ شاعری سے مقابلہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ اکبر د لگ از سے د لگ از واقعے کا ضحکہ پہلو دکھا جاتے ہیں اور شہلی کے انداز میں ایک سنبھلی ہوئی کیفیت قائم رہتی ہے۔ لیکن ظفر علی خان بات کرتے کرتے جوش میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات حرف کو صاف صاف گالیاں دینے سے بھی باز نہیں آتے۔ موصوفہ الذکر نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے تابش صدیقی رقم طراز ہیں:-

"چہاں عمادیان کے باب میں مولانا شعوبت کے معراج تک پہنچ جاتے ہیں وہاں فحش گوئی کی بھی حد کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ کمزوری مولانا کی صاف گوئی سے ظاہر ہو جاتی ہے جو عموماً ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس باب میں انتہا کی حد تک جا پہنچتی ہے۔ مولانا صاف صاف گالیاں دینے سے بھی

گہز نہیں کرتے^۱۔ ان کی فحش گوئی کی چند مثالیں دیکھئے۔

— خواجہ تواستادہ ہے اور واحدی افتادہ ہے

صوفیوں کا ہے یہ جوڑا ایک ترائے مادہ ہے

(خواجہ نظامی اور ملا واحدی سے تعلق)

— پیچ گاندھی کی لنگڑی کا چلے سے کھولنے

کشمکش میں اپنی بھی پتلون ڈھیلی ہوگی

— تہذیب نو کے منہ پہ تھپڑ رسید کر

جو اس خرافازادی کا حلیہ ہنگام دے

— جو بات بات پہ تم کو حرام زادہ کہے

ہر ایسے سفلہ و بد اصل و بد زبان سے بچو

صحافت میں مولانا ظفر علی خان کی طنزیہ شاعری کے بارے میں ایک آخری

نکتہ یہ ہے کہ مولانا کو زبان و بیان پر بڑا عبور حاصل ہے اور وہ ہر واقعہ پر

بلا تکلف و احتیاط شعر کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ان کی طنزیہ شاعری کے

چند نمونے دیکھئے جو ان کی طنز کی مخصوص کیفیت کی آئینہ داری

کرتے ہیں :-

سر محمد شفیع نے جب اپنی لیگ بنا لی تو مولانا نے کہا -

کون کہتا ہے کہ یہ کار ہے لاہور کی لیگ

ملک سے ہر سرینکار ہے لاہور کی لیگ

جس سے پنجاب میں انگریز کا جلتا ہے دیا
 آج اسی تیل کی اک دھار ہے لاہور کی لیگ
 جتنے اس خطے میں ٹوٹی ہیں مبارک ہو انہیں
 کہ غلامی کی طلبگار ہے لاہور کی لیگ
 جان و دل سے ہے یہ قربان مسلمانوں پر
 فقط اسلام سے بیزار ہے لاہور کی لیگ
 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجربہ ۱۹۳۵ء کے بارے میں لکھا ہے -
 صدر اعظم کی سخاوت میں نہیں ہم کو کلام
 لیکن ان سے پوچھتے ہیں ہم کہ ہم کو کیا دیا
 کانڈی گھوڑا دیا ہم کو سواری کے لئے
 ایک کھلونا بھیج کر بچوں کا دل بھلا دیا
 اپنے پنے کے لئے شمعیں بھر لی جام میں
 ہند کے رندان درد آشام کو شہر دیا
 صوبہ خوری کے لئے جتنے لگے جب گول میز
 رکھ لئے خود مغز چمکوں پر ہمیں شہر دیا
 ہمیں استعمار کی گاہیں ہوئی مدت کے بعد
 اور بڑی دقت سے اصلاحات کا اٹھ دیا
 "جواہر لعل نہرو اور ہندو سبھا" کے زیر عنوان لکھتے ہیں :-
 نہیں ہندوستان آزاد ہو سکتا قیامت تک
 اگر یوں ہی رہی ہندو سبھا کی فتنہ انگیزی

ادھر ہیں بھائی بھانند ادھر ہیں ڈاکٹر مونجے
وہ تلخی ہیں بکائن کی تویہ ہیں مرج کی تیزی
ہے فرق اتنا ہی پرمانند اور چرچل کی فطرت میں
وہ زہریلی یہ قہریلی وہ شہلنگی یہ چنگیزی

مولانا ظفر علی خان کی طنزیہ شاعری کے ان نمونوں کے مطالعے سے نتائج
وہی نکلتے ہیں جو ہم نے شروع میں نکالے تھے یعنی حریف پران کا وار
بلا واسطہ ہے اور بالعموم ان کی طنز میں ظرافت کے عناصر دب کر رہ
جاتے ہیں۔

صحافت میں اخبار "زمیندار" کی اہمیت کی ایک وجہ تو مولانا
ظفر علی خان کی طنزیہ شاعری ہے اور دوسری افکار و حوادث کے اس کالم کا
اجرا جیسے ہم نے اردو صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں ایک اہم
سنگ میل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے لکھا اس کالم کا عنوان
مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال سے مستعار تھا اور اس میں مولانا غلام رسول
مہر کبھی کبھی فکاہی مضامین لکھا کرتے تھے۔ ۱۹۲۳ء میں یہ کالم
مولانا عبدالمجید سالک کے سپرد ہوا۔ جنہوں نے اسے بہت جلد ایک
مستقل کالم کی حیثیت دے دی۔ اپنے زمانے میں اس کالم کی مقبولیت کا
ہلکا سا اندازہ محض اس بات سے ممکن ہے کہ "افکار و حوادث" کی تقلید
میں تقریباً ہر اردو اخبار نے ایک مستقل فکاہی کالم کو اپنے متن میں جگہ دے دی
ان فکاہی کالموں میں سید حبیب کا "راز و نیاز" (سیاست) رہنبر اور

اور مسافر کا "چٹکیان" (ملاپ) اور پرتاپ کا "گپ شب" خاص طور پر مقبول تھے۔ ۱۹۲۷ء میں جب مولانا عبدالمجید سالک زمیدار سے جدا ہوئے اور "انقلاب" نکالا تو اپنا مستقل فکامی کالم "افکار و حوادث" بھی اپنے ساتھ ہی "انقلاب" میں لے آئے۔ چنانچہ "انقلاب" کے دور حیات میں اس کالم نے ملکی اور سیاسی مسائل پر ظریفانہ اظہار خیال کا ایک نہایت اچھا نمونہ پیش کیا۔

وہ بھی اردو صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں مولانا عبدالمجید سالک کو ایک مقام امتیاز حاصل ہے۔ فکامی کالم سے انہیں ایک فطری مناسبت ہے اور ان کی نگاہ دور بین اشیا اور واقعات کے مضحک پہلوؤں تک نہتا آسانی سے جا پہنچتی ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بالعموم واقعات میں سے طنز و مزاح کے لئے سامان فراہم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ نہ صرف کسی خاص واقعہ کا چھپا ہوا مضحک پہلو ہی دکھاتے ہیں بلکہ اس کا تقابل ایسے مضحک واقعات یا اشیا سے بھی کرتے ہیں کہ اس کی سنجیدگی بڑی حد تک انحطاط پذیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً ۲ مئی ۱۹۳۷ء کے "انقلاب" میں "افکار و حوادث" کے کالم میں انہوں نے لکھا ہے :-

"جب هندوستان کے مسلمانوں کو کانگریس سے بدگمانی پیدا ہو گئی تو بعض مقامات پر کانگریسی ذہنیت کے مسلمانوں نے ایک نیا چولا بدلا۔ انہوں نے عام مسلمانوں کی ہم آہنگی تو اختیار نہ کی لیکن کانگریس سے اپنا تعلق بڑی حد تک توڑ لیا۔

اور آزاد مسلم پارٹی - مسلم انشپنڈنٹ لیگ - آزاد مسلم لیگ
ریڈیکل مسلم لیگ - مجلس احرار و غیرہ کے نام سے جماعتیں
بنائیں - یعنی کانگریس کے ہم آہنگ بھی رہے اور فرقہ
وارانہ اصول پر منظم بھی ہو گئے -

— وہ ملک کے رت رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی "

اور اب "تقابل" سے اس روش کی تضحیک اس طرح کرتے ہیں -

"اس قسم کی جماعتوں کی مثال شتر مرغ کی ہے - شتر مرغ

سے کسی نے پوچھا "تم لڑتے کیوں نہیں؟" جواب ملا

"واہ ہم تو مرغ ہیں - کبھی مرغ بھی لدا کرتے ہیں" -

پھر کسی نے پوچھا "تم بانگ کیوں نہیں دیتے" - ارشاد

ہوا "ہم تو شتر ہیں - کبھی اونٹ بھی بانگ دیا کرتے ہیں"

یہ لوگ حویٹ پرست کے حویٹ پرست رہے اور فرقہ پرور کے

فرقہ پرور کہلا گئے - بعض مسلمان نوجوان جنہیں سیاسیات

کی الف - بے سے بھی واقفیت نہیں - اس قسم کی پارٹیوں

میں شامل ہو گئے -

مولانا عبدالمجید سالک کی طرز پڑی شدید ہے لیکن اس طرز میں نہ

صرف یہ کہ زہر ناک کا عنصر موجود نہیں بلکہ مزاج کی بھی فراوانی ہے -

ان کی نگارشات کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ بینادی طور پر وہ

ایک نہایت سنجھے ہوئے طرز نگار ہیں - لیکن چونکہ ان کا میدان جنگ و عاز

زیادہ تر ہنگامی مسائل تک ہی محدود ہے - لہذا موضوع کی تنگ دامانی

نے ان کی حدود کو پوری طرح پھیلنے کی فرصت نہیں دی۔ پھر بھی وہ
بیشتر اوقات سیاسی مسائل سے ہٹ کر سماجی مسائل پر اظہار خیال کرنے
لگے ہیں اور یہاں ان کی نگارشات ادبی مزاح کے مدارج تک جا پہنچی
ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے ادبی بدحواسیاں - مضحکہ خیز شاعری -
ضعیف الاعتقادی اور معاشرے کے دوسرے مضحکہ پہلوؤں پر جو فکاہی کالم
لکھے ہیں - ادبی طنز و مزاح کے نقطہ نظر سے بھی کم اہم نہیں -
بہر حال صحافت میں ان کی طنز کا مخصوص رنگ اس ایک اتھباس ہی سے
واضح ہو سکتا ہے - ۱۷ دسمبر ۱۹۳۱ء کے "انقلاب" میں لکھتے ہیں :-

"قارئین "افکار و حوادث" کو معلوم ہے کہ اس دفعہ

لکھنؤ کے انتخاب بلدیہ میں چوک کے وارڈ سے دلرا جان
طوائف اور حکیم شمس الدین صاحب رکیت کے امیدوار مجھے
عاشق مزاج حضرات کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ دلرا جان
انتخاب میں ناکام رہیں اور حکیم صاحب کے کمال فن نے
اپنے حسین و جمیل مخالف کو چاروں شانے چت کر دیا -
سنا ہے کہ دو اڑھائی ہزار روٹوں میں سے صرف اسی پچاس
روٹ دلرا جان کے حصے میں آئے - اس ناکامی سے
دلرا جان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نخرہ ہر جگہ کام
نہیں دیتا -"

اور دلرا جان کے ساتھ ساتھ حکیم شمس الدین بھی طنز کا شکار ہوئے ہیں
اور اب رمز (IRONY) کا انداز یکلخت شدت اختیار کرتا ہے :-

"آفرین ہے ان اسی پچاسی منجلے شریفوں پر جنہوں نے
اس دور "مادیت" میں تعقل کا ساجد چھوڑ کر علی الاعلان
ہر سرباز معشوق کا دامن مہمان اور لوشہ لاشم کی پروا نہ کر کے
اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہی - ایسے لوگوں کا وجود
بسا غنیمت ہے اور ان میں سے لکھنؤ کا نام روشن ہے -"

اسی دوران میں اردو صحافت ایک اور اہم نام سے آشنا ہوئی —
یہ نام مولانا چراغ حسن حسرت کا تھا - حسرت نے اخبار "نئی دنیا" (کلکتہ)
میں "کولمبس" کے فرضی نام سے فکاہی کالم لکھنے کا آغاز کیا تھا - پھر
وہ پنجاب میں آئے اور "زمیندار" کے ساتھ منسلک ہو گئے - یہاں انہوں
نے "سند باد جہازی" کے فرضی نام سے لکھنا شروع کیا - ۱۹۳۲ء میں
"احسان" منصفہ شہر پر آیا تو آپ نے سند باد جہازی کے نام سے "احسان"
میں لکھنا شروع کیا - بعد ازاں وہ "شہباز" میں بھی لکھتے رہے - پھر
"شیرازہ" - "پنجابیت" - "مہاجر" اور "امریر" میں بھی ان کے فکاہی کالم
چھپے - آجکل وہ "نوائے وقت" میں اپنے مشہور فرضی نام سے فکاہی کالم
لکھ رہے ہیں -

مولانا عبدالمجید سالک کی طرح مولانا چراغ حسن حسرت نے بھی
نہ صرف سیاسی کشمکش کا ایک طویل دور دیکھا ہے بلکہ بدلتے ہوئے
واقعات اور نئی سیاسی چپقلشوں پر اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے روشنی
بھی ڈالی ہے - ہم پہلے بھی تحریف کے سلسلے میں ان کی کتاب

"پنجاب کا جغرافیہ" کا تذکرہ کر چکے ہیں - جس میں انہوں نے اپنے زمانے کے پنجاب کی بعض مشہور سیاسی شخصیتوں اور تحریکوں کا مضحکہ اڑایا ہے - سیاسی شخصیتوں کی بظاہر سنجیدہ اور اہم زندگیوں کے بعض چھپے ہوئے مضحک پہلوؤں کو نمایاں کر کے دکھانے میں بھی انہیں کمال حاصل ہے - اس سلسلے میں ان کے سات مضامین جو "شیرازہ" میں چھپے تھے - "مردم دیدہ" کے نام سے کابھی صورت میں چھپ چکے ہیں - اور ڈاکٹر سیتہ پال اور ڈاکٹر عالم کی سوانح "دو ڈاکٹر" کے نام سے ایک علیحدہ کتاب کی صورت اختیار کر چکی ہے -

یوں تو مولانا چراغ حسن حسرت کی نگارش میں طنز و مزاح کے سارے رنگ ملتے ہیں اور انہوں نے اپنی طنز میں شدت پیدا کرنے کے لئے طنز کے بہت سے حربوں مثلاً "بالغہ - موازنہ - واقعہ وغیرہ" سے بھی کافی کام لیا ہے - لیکن دراصل ان کی طنز کی اساس لفظی الٹ پھیر پر استوار ہے - البتہ یہ بات ان کے حق میں کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے لفظی الٹ پھیر کے سلسلے میں متضاد اور آرد کو بہت کم جگہ دی ہے اور بالعموم مزاح پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہیں - اس کی اہم ترین مثال ان کی مشہور ہیروڈی "پنجاب کا جغرافیہ" ہے جس میں بذلہ سجنی کے عناصر کی فراوانی اور لفظی الٹ پھیر کی اچھی مثالوں کی بہتات ہے - مگر اس تصنیف کے علاوہ بھی ان کی عام طرز نگارش کی اہم ترین خصوصیت یہی ہے - مثلاً ایک نکاحی کالم میں لکھتے ہیں :-

" سرآغا خان تود رہاری کی دھن میں " جاگ سوز عشق جاگ "
 گا کر اور عشق وزارت کے شیشن ناگ کو جگا کر شعلے شعلے
 یورپ سدھارے - بھائی پر مانند ابھی تک " بھاؤ "
 بتا رہے ہیں - نرت کا فن ہندوستان سے ناپید ہو گیا -
 ادھا بگن کے نام ییواؤں میں بھی دوچار صورتیں رہ گئی ہیں -
 پشت جواہر لعل نہرو نے " خیال " شروع کیا ہے - جس کی
 عالمگیری مسلم ہے - غالب مرحوم جبھی کہہ گئے ہیں -
 ع عالم تمام حلقہ دام خیال ہے
 ہمارے نئے وائسرائے لارڈ لینچسٹر بھی نہ رہ سکے - آتے ہی
 " شاہانہ " چھوڑ دیا -

— شہد گھڑی شہد لکن پھرت
 بیٹھے تخت آج بڑھاپے پتہ نروے

—
 کچھ دنوں میں دیکھئے گا کہ سرنارنگ (سنائین کے اور تلنگ
 سرہری سنگھ گوڑ گوڑ سارنگ - مجلس احرار کے تلنگے گانے
 کا ارادہ کر رہے ہیں - آبداروں نے بھی تمہیہ کر لیا ہے کہ
 جل ترنگ بجائیں اور ملازگائیں

ع ہی ہی سنڈکی ری تو توپانی میں کی رانی
 سنا ہے کہ راجہ غنیمت علی خان احرار سے آملے - یعنی

اکھارہ دو تارہ بن گیا دیکھئے اتحاد ملت کب اس دو تارہ پر
تیسرا تار چڑھا کر اسے "ستار" بنائی ہے۔"

ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

"کسی زمانے میں سر فیروز خان نون وزیرِ بلدیات ہوا کرتے تھے۔
اور گوگل چند نارنگ وزارت کی کرسی پر ہراجمان تھے۔ جب
بلدیہ کے میل "نون" جانتے جانتے ٹھکانے گئے اور گاندھی جی
کی نمکین ستیہ گروہ نے "پر شور گنگی کوچون کوکان مزاح بنادیا
تو وزارتوں کا بدل بدل اس طرح ہوا کہ جناب "نون" وزارت
تعلیم کی گئی پر جانشین اور سر گوگل چند نارنگ نے
"بلدیات" کو سنبھالا۔ چنانچہ کئی سال سے بلدیات کے
میل ان کی توجہ سے چرچہ کر پٹ پال رہے ہیں۔"

چراغِ حسنِ حسرت کی طنز پر محابا ہے اور ان کے ترکش کے تیر
سیاسی زندگی کی ہر غیر معمولی کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ سیاسی زندگی
کے علاوہ انہوں نے معاشرے کے بعض پہلوؤں اور عام زندگی کی کیفیات پر
جو مضامین لکھے ہیں وہ ادبی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں اور ان میں
طنز و مزاح کا خوشگوار امتزاج موجود ہے۔ حسرت کے مزاح میں مبالغے
کے عنصر کا یہ نمونہ قابلِ غور ہے :-

"روشن گیسو دھار کی رسید"

۱۔ چراغِ حسنِ حسرت — "ٹوٹی اور دہرائی" از مطابقات ص ۱۷

۲۔ چراغِ حسنِ حسرت — مطابقات ص ۲۶

حکیم صاحب قبلہ !

آپ کے دواخانہ کے روغن گیسو دراز کی ایک شیشی

ملی - اس کرم فرمائی کا شکریہ قبول فرمائیے - میں اس

فکر میں ہوں کہ ذرا فرصت ملے تو آپ کی اس ایجاد پر

بڑے زنائے کا روضہ لکھوں - سچ تو یہ ہے کہ آپ کا

یہ تیل بال اگانے میں لاجواب ہے - تیل کا مے کو مے

کرامات کہتے - آج میں نے معمولاً سا تیل برش پر لگا کر

دیکھا - کوئی پندرہ منٹ میں بال بڑھ کر گھوڑے کی

دم جتنے ہو گئے - اور سہ پہر تک ان کم بخت بالوں کی

قوت نمو اتنی بڑھ گئی کہ زور کر کے برش کی دوسری

طرف نکل آئے - اچنبھے کی بات ہے کہ نہیں -

آپ خاطر جمع رکھئے - مجھے فرصت ملی تو

روغن گیسو دراز کی تعریف میں ایسا مؤافزا قصیدہ لکھوں گا کہ

گجرا پڑھے تو سر پر خود بخود بال اگ آئیں گے۔"

اردو اخبارات میں فکامی کالم کا فروغ زیادہ تر مولانا عبد المجید سالک

اور مولانا چراغ حسن حسرت کی سعی کا زمین منت ہے - اور یہ حقیقت

ہے کہ اس سلسلے میں ان دونوں لکھنے والوں نے جو معیار قائم کیا ہے

وہ آج بھی فکامی کالم نویسوں کے لئے خالی حیثیت رکھتا ہے -

تقسیم عظیم سے قبل سالک اور حسرت کے علاوہ جن دوسرے
 لکھنے والوں نے فکاہی کالم کے سلسلے میں نام پیدا کیا - ان میں
 مولانا عبد الماجد دریابادی - ساگر چند گورکھا - نانک چند ناز -
 نصر اللہ خان عزیز - میکش حیدر آبادی - ناکارہ حیدر آبادی - دیوان
 سنگھ مٹھون - قاضی عبدالغفار - حاجی لق لق - سید مجیب -
 حسین میر - مظفر احسانی اور حمید نظامی کے نام خاص طور پر قابل ذکر
 ہیں - ان لکھنے والوں میں بھی دیوان سنگھ مٹھون ایک دلکش پیرائے
 اظہار کے لئے اور مظفر احسانی اور حاجی لق لق کالم میں مزاح کی
 فراوانی کے لئے عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئے - اور حمید نظامی صاحب
 نے ایک خاص قسم کے فکاہی کالم کا آغاز کیا جس میں ظرافت کے عناصر
 دب کر رہ جاتے تھے -

(۲)

۱۹۲۷ء میں تقسیم عظیم کا منگاہ برپا ہوا - لاکھوں انسانوں نے
 نقل مکانی کی - اور شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب متزلزل ہو گیا -
 چنانچہ ۱۹۲۷ء سے اردو صحافت کا بھی ایک ایسا نیا دور شروع ہوا جس
 پر بدلتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی حالات اور معاشرے کی برق رفتار تبدیلیوں
 نے نمایاں اثرات مرقم کئے -

اردو صحافت میں طنز و مزاح کے سلسلے میں بھی یہ نیا دور قابل ذکر ہے۔ جس طرح ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد قضا میں انتشار اور افرائفری اور اندھان پر شکست و یاس کے تسلط کا ایک یہ نتیجہ نکلا تھا کہ لوگ تسخروا ستہزاک کی طرف مائل ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلی اخبارات کا نہایت خندہ پشانی سے خیر مقدم کیا تھا بحینہ ۱۹۲۷ء کے افسوسناک حادثات عظیم ترین نقل مکانی اور قضا پر شکست و ریخت کے تسلط کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اخبارات کے فکاہی کالم کی مانگ یکلخت بڑھ گئی ہے اور لوگ سنجیدہ خبروں کے مطالعہ کے فورا بعد کچھ ایسی ہلکی پھلکی اور طنزیہ و مزاحیہ باتیں پڑھنا پسند کرتے ہیں جو قضا کی سنجیدگی کو کم کر کے ان کے تھکے ہوئے دل و دماغ کو فرصت کے چند لمحات بہم پہنچائیں۔

البتہ یہاں اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ بالعموم اردو اخبارات کے فکاہی کالم کا معیار وہ نہیں رہا جو تقسیم سے قبل اس کے زمانہ عروج میں تھا۔ دراصل شہری آبادی میں مسلسل اضافے اور ایک مسلسل انتشار نے فکاہی کالم کی مانگ کو تو ضرور اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب قریباً ہر روزانہ اور ہفتہ وار اخبار میں کسی نہ کسی عنوان کے تحت یہ کالم نظر آ رہا ہے تاہم اس مانگ کو پورا کرنے کے لئے جس انداز و حد و طریق سے شے اور ہر آنے لکھنے والوں کو اس کام پر مامور کیا گیا ہے۔ اس سے فکاہی کالم کے معیار کو ایک حد تک حد بھی پہنچا ہے۔

معیار کے اس مسئلے سے قطع نظر تقسیم کے بعد کے صحافتی مزاح کی تاریخ میں "نکدان" کا اجرا ایک اہم واقعہ ہے اور اگرچہ نکدان کو منصفہ شہر پر آئے اتنا کم عرصہ ہوا ہے کہ ابھی سے اس کی اہمیت کے بارے میں کوئی بات شروع سے نہیں کہی جا سکی تاہم ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اردو ادب پنج کو جس طرح اردو صحافت میں "سنگ میل" کا درجہ حاصل ہوا۔ کچھ اسی طرح "نکدان" بھی اردو صحافتی مزاح کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پھر جس طرح اردو ادب پنج کے روح رواں منشی سجاد حسین تھے۔ جنہوں نے اپنے گرد بعض نہایت اچھے لکھنے والے جمع کر لئے تھے۔ اسی طرح "نکدان" کے پس پشت مجید لاہوری ہیں اور انہیں بھی ملک کے بعض اچھے لکھنے والوں کا تعاون حاصل ہے۔

"نکدان" میں نظم و نثر لکھنے والوں کا حلقہ خاصا وسیع ہے اور اس حلقے میں مولانا عبد المجید سالک۔ ضمیر جعفری۔ اسد ملتانی۔ شوکت تھانوی۔ خضر تیمی۔ وقار انبالوی۔ آغا محمد اشرف۔ فیض لدھیانوی۔ فدائے ادب تونسوی۔ عبدالشکور اختر اور شفیع عقیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لکھنے والوں کی جو نگارشات "نکدان" میں چھپی ہیں ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں جن کے ڈائلے ادبی طنز و مزاح سے جا ملے ہیں۔ مگر بحیثیت مجموعی نکدان کے مضامین نظم و نثر کا روئے سخن ہنگامی واقعات و رجحانات کی طرف ہے۔

"نک دان" کی اہمیت کی ایک اور وجہ کارٹون کا وسیع

پیمانے پر استعمال ہے۔ اس سلسلے میں نجی کے جو کارٹون "نک دان" کے صفحات میں چھپے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کارٹون کے ترقی پذیر معیار سے بہت قریب ہیں۔ اور نجی نے ان کا سہارا لے کر بعض تلخ حقائق کو بڑی خوبی اور جرات سے بے نقاب کیا ہے۔ اردو صحافت میں کارٹون کی ابتدا بھی اردو پنچ سے ہوئی تھی لیکن اردو پنچ کے کارٹون میں ایک تو ایجاز و اختصار کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا اور دوسرے ان پر زہرناکی کا عنصر غالب ^{ہوتا} تھا۔ اس کے برعکس "نک دان" کے کارٹون نے جدید معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اردو صحافت میں نہایت نئی اضافہ کیا ہے۔

کارٹون ایک طرح کا "تصویری مزاح" ہوتا ہے۔ زیادہ واضح

الفاظ میں جس طرح ہم مزاحیہ تقابیل (COMIC COMPARISON) کو شاعرانہ تخیل کی ہگری ہوئی صورت اور بذلہ سجنی (WIT) کو طباطبائی (INGENUITY) کی شوہر سی نقل کہہ سکتے ہیں ہمیں کارٹون ایک طرح سے تصویری آرٹ کا مضحکہ خیز نمونہ ہے۔ لیکن کارٹون کے کسی ایک قابل ذکر پہلو بھی ہیں۔ مثلاً "ایک تو یہ کہ کارٹون میں قابل تمسخر صورتیں اس طرح نظر آتی ہیں جیسے کسی شوہر سے آئینے میں اور دوسرے یہ کہ کارٹون کا خالق ایجاز و اختصار سے کام لیتے ہوئے صورت کے صرف ان حصوں کو نمایاں کرتا ہے جن کی تضحیک اسکا مقصد ہے

ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ صورت کے باقی حصوں سے شدید قسم کی بے اہمائی روا رکھتے ہوئے ایک ایسی "تصویری غیر ہموازی" کو جنم دیتا ہے جو ہمارے قہقہوں کو تحریک دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ پس کارٹون کے امتیازی نکات ایک طرف ایجاز و اختصار اور دوسری طرف مبالغہ اور تقابل میں اور کارٹون کا خالق ان سب سے بدرجہ اتم فائدہ اٹھاتا ہے۔ نجی کا شامل کردہ کارٹون صحیح اور اعلیٰ کارٹون کا نہایت اچھا نمونہ ہے۔ اس میں نہ صرف ایک تاریخی تقابل موجود ہے (یعنی یہاں خواجہ ناظم الدین کو نیرو (NERO) کے لباس میں پیش کیا گیا ہے) بلکہ یہاں مبالغے اور ایجاز و اختصار سے بھی پوری مدد لی گئی ہے۔ شال کے طور پر یہاں "لیڈر شپ" اور "قلت خوراک" میں نیک وقت اختصار بھی ہے اور خاص نکتے کو مبالغے سے نمایان کرنے کی سعی بھی۔

جیسا کہ اوپر لکھا گیا۔ نیک دان کے روح رواں مجید لاہوری میں۔ مجید لاہوری نے صرف نئی ملکی صورت حال کے لئے نئی اور دلچسپ علامتیں ہی وضع نہیں کیں۔ جیسے رضائی گلشیر خان وغیرہ بلکہ انہوں نے ملکی واقعات پر بھیور طنز کے اچھے نمونے بھی پیش کئے ہیں۔ مثلاً خواجہ ناظم الدین کی طرف ان کے خط کا وہ نمونہ قابل غور ہے۔ جس میں رمز (IRONY) کی آمیزش سے ظرافت پیدا کی گئی ہے۔ یہ خط نجی کے اسی موضوع پر پیش کردہ کارٹون کی لفظی توضیح کے برابر ہے :-

" بخدمت جناب خواجہ صاحب قبلہ

بعد سلام مستنون کے واضح ہو کہ یہاں ہر طرح خیریت ہے
اور خیریت آپ کی خداوند کریم سے " نیک مطلوب چاہتا ہوں "۔
صورت احوال یہ ہے کہ ہم رضائی لوگ ہر طرح بخیر و عافیت
میں اور صبح و شام حضور کی جان اور مال کو دعاؤں میں دیتے
ہیں۔ ہم صبح اٹھ کر آپ کی تصویر کو سلام کرتے ہیں
اور اس پر پھول چڑھاتے ہیں اور پچھڑوں کی پوری قوت
کے ساتھ ——— " زدمباد " کے نعرے لگاتے ہیں۔
کیوں؟ اس لئے کہ آپ کے عہد میں ہر طرح خوشحال اور
آباد ہیں۔ یہ اخبار والے اگرچہ ہم میں بد دلی مایوسی
اور تشکک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت کو برا بھلا
کہہ کر اپنی اشاعت بڑھاتے ہیں۔ لیکن یقین کیجئے کہ
ان کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہ ہم میں مایوسی
ہے نہ بد دلی ہے۔ نہ تشکک ہے۔ آپ کے دور میں " ملک
جہان ضرورت سے زیادہ اناج پیدا ہوتا تھا اب دوسروں کے
سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتا ہے تو اس میں آپ کا
کوئی قصور نہیں۔ خدا کو یہی منظور تھا۔

----- دیگر گزارش ہے کہ یہ جو نہروں کے
پانی کا قصہ ہے۔ اس سلسلہ میں فکر کی کوئی بات نہیں۔

کیونکہ ابھی پانی سر سے اونچا نہیں ہوا۔ اور اگر ایسا
ہوا تو بین الاقوامی دہاؤ کی وجہ سے جس طرح کشمیر کا
مسئلہ حل ہو رہا ہے اسی طرح انشا اللہ پانی کا مسئلہ
بھی حل ہو جائے گا۔

----- دیگر عرض یہ ہے۔ کہ یہ جو خودکشی کی
وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کا کیا تصور ہے۔
جب اسلام نے اس کو حرام موت کہہ دیا ہے اور لوگ اگر
حرام موت مرتے ہیں تو یہ ان کا تصور ہے۔ ملک میں
چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ اب اس کی بھی لوگ شکایت
کرتے ہیں حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ہمارا معیار زندگی
اونچا ہو رہا ہے۔ مکانوں کی قلت ہے۔ آخر یہ ضروری
نہیں کہ سب لوگ مکان میں رہیں۔ جب آبادی بڑھ رہی
گی تو مکانوں کی قلت ضرور ہوگی۔ حکومت آخر کیا کیا کرے؟
یہ کیا کم ہے کہ حکومت یہ سارا نظام چلا رہی ہے؟

"جنک" کے فکاہی کالموں اور "نمکدان" کے ایڈیٹوریل کے علاوہ مجید
لاہوری نے متعدد ایسی تنظیمیں بھی لکھی ہیں جن میں ملک کے ہنگامی
واقعات اور معاشرے کے بعض شعبے اور غیر صحت مند رجحانات کو مد فطر
بنایا گیا ہے۔ یقیناً صحافتی مزاحیہ شاعری کے ضمن میں بھی مجید لاہوری
کی سعی قابل قدر ہے۔

مذکر

آج کے طنزِ صحافیوں میں کچھ تو پرانے لکھنے والے ہیں جو اپنے مخصوص طنز و مزاحیہ طریق کار سے فکاہی کالم کی مانگ کو پورا کر رہے ہیں۔ ان میں سے مولانا عبدالمجید سالک - چراغ حسن حسرت - مولانا عبدالمجید دریاہادی - حاجی لق لق اور بعض دوسرے لکھنے والے قابل ذکر ہیں۔ "سچے باتیں" عبدالمجید دریاہادی اپنے اخبار صدق لکھتے ہیں لکھتے ہیں۔ وہاں سے پاکستان کے بہت سے اخبارات انہیں نقل کر لیتے ہیں۔ ان کے انداز میں بالعموم تلخی ہے اور ایک حد تک سنجیدگی بھی۔ حاجی لق لق یوں تو اپنی ان غزلوں اور نظموں کے لئے مشہور ہیں جن میں انہوں نے روایتی عشق و محبت کی بعض تلمیحات کی جگہ زمانہ جدید کے بعض الفاظ استعمال کر کے اور یوں محبت کی لطافت کو زندگی کے بعض کرخت حقائق سے تشبیہ دے کر ناموساری پیدا کی ہے مگر فکاہی کالم کے سلسلے میں بھی ان کے ہاں لطائف چٹکے اور ایک مخصوص مزاحیہ انداز ملتا ہے جو عوام میں کافی مقبول ہے۔ ان کے علاوہ کچھ عرصے سے طنزِ صحافیوں کی فہرست میں بعض نئے نام بھی نظر آنے لگے ہیں۔ مثلاً "امروز میں" "پنجدریا" کے نام سے احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں۔ "انجام" میں "برق و شرر" کا کالم محبہ سلطانی کے سپرد ہے۔ "زمیندار" کا فکاہی کالم "نغمی" کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اور "طت" میں قمر انبالوی "کاروان ہاشی" کے نام سے لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح "احسان" کا فکاہی کالم

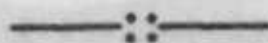
وقار انبالوی کے سپرد ہے اور "آفاق" کا فکاہی کالم میر نور احمد اور
شوکت معانوی باری باری لکھتے ہیں - آج اردو اخبارات کا فکاہی کالم
ان ہی پرانے اور نئے لکھنے والوں کے رحم و کرم پر ہے اور یہی وہ لوگ
ہیں جن پر آگے چل کر فکاہی کالم کی ترقی یا تنزل کی ذمہ داری
عائد ہوگی -

ABSURDITY	حماقت
ANALYSIS	تحلیل
BAD SPELLINGS	برے بے
BIOLOGICAL LUXURY	جایاتی تمیش
BISOCIATION	صل مرابطہ
BURLESQUE	تقلیب خندہ آور
CENSOR	منسر
CHORAL LAUGHTER	گروہ کی منسی
COINCIDENCE	اتفاق وقت
COMPARISON	موازنہ
COMEDY	فرحہ
COMIC COMPARISON	مزاحیہ تقابل
CYNIC	تلخ اندیشی
CYNICISM	تلخ اندیشی
DIRECT	بلا واسطہ
ECONOMY	بچت - کہیت
EMOTIONAL ENERGY	قوت جذبات
ESSAY WRITING	ضمن نگاری
EXAGGERATION	بالغہ
FARCE	مذاقیہ
FOOL	احق
FUNNY SHOW	ضحکہ خیز مظہر
GESTURES	اشارے
HIDE & SEEK	آنکھ مچولی
HUMOUR	مزاح

HUMOUR OF NARRATIVE	بیانیہ مزاح
HUMOROUS CHARACTER	مزاحیہ کردار
HUMOROUS SITUATION	مزاحیہ صورت واقعہ
IMAGINATIVE ENERGY	قوت تخیل
INCONGRUITY	غیر معنوی
INDIRECT	بالواسطہ
INDIVIDUAL LAUGHTER	فرد کی ہنسی
INGENUITY	طہائی
INHIBITION	ضبط و احتناع
INSTINCT	جہلت
IRONIC	رمزئیہ
IRONIST	رمز کرنے والا
IRONY	رمز
LEAST RESISTENCE	مقاومت کثرین
LIGHT HUMOUR	خوش مذاقی
MASOCHISM	خود اذیتی
MELTING POT	کھالی
MOCK ASSEMBLY	مزاحیہ اسمبلی
NONSENSE HUMOUR	بے معنی مزاح
PARODY	تحریر
PLAY INSTINCT	کھیل کی جہلت
POETIC HUMOUR	شاعرانہ مزاح
PRACTICAL JOKES	عملی مذاق
PUN	رعائت لفظی
REPETITION	تکرار

REPRESSIVE ENERGY	دبا دینے والی قوت
SELF - ASSERTIVE TENDENCY	تشدد اور مدافعت کا رجحان
SATIRE	طنز
SELF-TRANSCENDING TENDENCY	پھیلاؤ اور آفاقت کا رجحان
SPONTANEOUSITY	خود روائی
TOLERANCE	برداشت
TRAGEDY	المیہ
TRIAL & ERROR	آزمائش اور غلطی
TYPE	مثالی نمونہ
UNDERSTATEMENT	کم بیانی
WIT	ہذالہ سنجی

BIBLIOGRAPHY

(کتابیات)

انگریزی کتب :-

- (1) ARTHUR KOESTLER ——"INSIGHT & OUTLOOK"
- (2) BRANDER MATHEWS ——"THE DEVELOPMENT OF DRAMA"
- (3) BROWNE ——"LITERARY HISTORY OF PERSIA"
- (4) BROWNE ——"PRESS & POETRY OF MODERN PERSIA"
- (5) CHARLES DARWIN ——"EXPRESSION OF EMOTIONS"
- (6) IMMANUEL KANT ——"CRITIQUE OF JUDGMENT"
- (7) FREUD ——"WIT & ITS RELATION TO THE
UNCONSCIOUS"
- (8) HENRY BERGSON ——"LAUGHTER"
- (9) HOBBS ——"HUMAN NATURE"
- (10) J.Y.T.GREIG ——"THE PSYCHOLOGY OF LAUGHTER &
COMEDY"
- (11) LIN YU-TANG ——"IMPORTANCE OF LIVING"
- (12) MAX EASTMAN ——"ENJOYMENT OF LAUGHTER"
- (13) PRIESTLEY ——"ENGLISH HUMOUR"
- (14) RAJANI BANERJEE ——"ROMANCE OF JOURNALISM"
- (15) RONALD KNOX ——"ESSAYS IN SATIRE"
- (16) RUSSEL ——"SATIRE IN THE VICTORIAN NOVEL"
- (17) SCHOPENHAUER ——"THE WORLD AS WILL & IDEA"
- (18) STEPHEN LEACOCK ——"HUMOUR AND HUMANITY"
- (19) SULLY ——"AN ESSAY ON LAUGHTER"
- (20) WADLEIGH CHANDLER ——"ASPECTS OF MODERN DRAMA"

فارسی اردو کتب و مضامین :-

- (۱) احتشام حسین — "ادب اور سراج"
- (۲) اشرف علی ترقی — "سوانح عمری اخبارات اردو"
- (۳) اصغر بہت — "تشہیح ڈراما" (ادبی دنیا فروری ۱۹۲۹)
- (۲) آل احمد سرور — "تنقیدی اشارے"
- (۵) احتیاز علی تاج — "دیباچہ قاضی جی" (حصہ اول)
- (۶) بادشاہ حسین — "اردو میں ڈراما نگاری"
- (۷) بدر شکیب — "اردو صحافت"
- (۸) پرویز خاٹکری — "نخستین کنگرہ نویسندگان ایران"
- (۹) تاج پش صدیقی — "مولانا ظفر علی خان کی طنزیہ شاعری"
- (کریسٹنٹ فروغ اردو نمبر اپریل ۱۹۳۹)
- (۱۰) چکبست — "مضامین چکبست"
- (۱۱) خورشید الاسلام — "فسادہ آزاد" (اردو ادب جولائی ۱۹۵۱)
- (۱۲) دائود رہبر — "فارسی اور اردو میں پیروڈی کا تصور"
- (ادبی دنیا ستمبر ۱۹۴۶)
- (۱۳) رام باہو سکسینہ — "تاریخ ادب اردو" (ترجمہ عسکری)
- (۱۴) رشید احمد صدیقی — "طنز ثبات و مضحکات"
- (۱۵) رشید احمد صدیقی — "یلدرم کی یاد میں" (علی گڑھ کالج میگزین ۱۹۴۶ نمبر ۳)
- (۱۶) رؤف رؤفی — "سرشار اور لکھنؤ" (سالنامہ ساقی جنوری ۱۹۴۵)

(۱۷) شبلی نعمانی — "شعر العجم"

(۱۸) شکیل الرحمن شکی — "رشید احمد کی طنز نگاری" (ننگار ستمبر ۱۹۵۱ء)

(۱۹) صلاح الدین احمد — "ہوائی قلعے" پر نقد و نظر (ادبی دنیا

جولائی ۱۹۴۱ء)

(۲۰) عابد حسین — "ضامین عابد"

(۲۱) عبادت ہریلوی — "ہماری مزاح نگاری" (ساقی طنز و ظرافت ستمبر

اپریل ۱۹۴۵ء)

(۲۲) عبداللہ یوسفی — "انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی

تاریخ"

(۲۳) عبدالہادی آسی — "تذکرہ خندہ گل"

(۲۴) عبدالسلام خواجہ — "اردو ڈراما"

(۲۵) عبدالسلام ندی — "شعر الہند"

(۲۶) عبدالقادر سری — "مرزا فرحت اللہ کا مزاح" (یادگار فرحت)

(۲۷) عبدالعجید سک — "اردو صحافت" "ماہ نو استقلال نمبر ۱۹۵۳ء"

(۲۸) کشن پرشاد کی — "گل دستہ پنج" (۱۹۱۵ء)

(۲۹) کلیم الدین اند — "فن داستان گوئی"

(۳۰) کیفی — "اب سے آدمی صدی پہلے کے اردو اخبار"

رسالہ اردو اپریل ۱۹۳۵ء

(۳۱) مجیب حسین — "ظریف لکھنوی" (ادب لطیف ستمبر ۱۹۵۳ء)

(۳۲) محمد احسن فاروقی — "اکبر اور ہوپ" (علی گڑھ کالج میگزین ۱۹۵۰ء)

(۳۳) محمد حمید آزاد — "آپ حیات"

(۳۴) محمد صدق کلیم — "پنڈت رتن ناتھ سرشار بحیثیت مزاح نگار"

(ادب لطیف جون ۱۹۴۸ء)

(۳۵) محمد عبدالح (سید) — "بحث و نظر"

(۳۶) محمد عبدالح (سید) — "غالب کی اردو شعر" (عالمگیر سلور جوبلی نمبر

اپریل مئی ۱۹۵۰ء)

(۳۷) محمد عمر ربی — "ناٹک ساگر"

- (۳۸) محمد عمر الہی — "پیش لفظ" "تین ٹوپان"
- (۳۹) محمود نی — "معارے مزاح نگار" (نیرنگ خیال
ستمبر ۱۹۳۹)
- (۴۰) میرا ج — "دیباچہ" "ضراب"
- (۴۱) وقار علی — "آٹا حشر کا فن" (ماہ نو استقلال نمبر
۱۹۵۳)

